

உ
சுவமயம்.
திருச்சிற்றம்பலம்.
ஸ்ரீ ஜோநவஸம்ஸ்ய வரமோராமெஸ்வர நமஸ்கரி.

சைவாகமப்பிராமாண்யம்

முதல் அத்தியாயம்.

இஃது
அடியாசடிவருடும்,
குளித்தலை - ஸ்ரீமான் - அ. அங்கசாமி அய்யரால்
இயற்றப்பட்டது.

சென்னை - மவுண்ட்ரோட்,
வைஜயந்தி அச்சுக்கூடத்தில்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

ஆகந்தவ்ஸ கார்த்திகைமீ
December, 1914.

Registered Copyright]

[விலை ரூபா 1.00]

உ

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீஞானசம்பந்தபரமசிவாயேப்யோநம:

சைவாகமபிராமாண்யம்.

முகவுரை.

திருச்சிற்றம்பலம்.

என்பே யுருக நின்னரு ளளித்துன்
னினைமல ரடி காட்டி
முன்பே யென்னை யாண்டு கொண்ட
முனிவா முனிவா முழுமுதலே
யின்பே யருளி யெனை யுருகி
யுயிருண் கின்ற வெம்மானே
நன்பே யருளா பென்னுயிர்
நாதா நின்னரு னுணமே. (திருவாசகம்.)
திருச்சிற்றம்பலம்.

கல்லாத புலலறிவிற கடைபாட்ட நாயேனயுந தண்ணருள்
கொண்டாண்டு சைவசித்தாததப் பசுந்தேனுரு மன்பாளிக்கூட்டங்
களி லொருவனுக்கிய பெருங்கருணைபெறுறுக் கசுநதமனத்தகு
யோரோரமையங்களி லெனைமறநிபாணின்னருளைநினைந தானோர்
மொழிகொடு துதிப்பதுண்டு. உலகமடங்கலு முறங்கி நிச்சப்தமா
யிருக்கும நள்ளிரவிலே மாசற்ற வாகாயநதன்னில் விண்மீன்கள்
நிறைந்து ஶிவங்குந தருவாயில பெரும்பாலு மிவ்வெண்ணங்க ளென்
மனப் புலங்களிற் பாய்வதுண்டு. அனனேரங்களில் விண்ணே நோக்
கிய கண்ணு மிறையை நோக்கிய கருத்துமாக மெல்லமெல்ல வுலா
வியு முட்கார்த்தம் பூரித்த வுள்ளக்களிப்பினு லென்னாவி சச்சிதா
னந்த சிவத்தில் லயிப்பதுண்டு. இவ்வுலக மனைத்தையுமீ முடிவில்

லாக்காலமாளவரினு மின்னோங்கனி லோர்கணத்திற்குமது நிகராகா தென வென்மனங்கனிக்ரும். இன்புருவணோக்கி யிவ்வாறே யென்னுவி யென்றும் அருளில் கைகதுருகிதற்கவென வேண்டுவேன். கிடைப்பதற்கரிதான விபபேற்றைச் சொன்ற 1911-ம் வருஷம் ஆவணிமாதத்தி லொரு நிருகாளிலும் கிடைக்கப்பெற்றேன். அன்றிரவு ஆகாயம் மாசுமறுவின்றி ஸ்வச்சமாபிருந்தது. சந்திரன்மறுது வெள்ளிய தண்கிரணங்கனினு லமுதமாரி பெருக்கி யுலகமுழுமையுஞ் “ஜில்” லென்று நனைத்துக்கொண்டிருந்தது. இன்பவெள்ளத்தாழ்த்திய வெண்கிரணப்பிரஸரங்கனின் பொலிவைக் காண்டொறுங் காண்டொறு முயிர்களி னுள்ளும் புறம்பு மொழிவற நிறைத் தின்பத்தாழ்த்து முன்னவ னருளினகி னுவே நிகரென வென்மனங்கரைந்தது. அவ்வழகையு மதனூற்பொற வின்பத்தையு மொருவன் றனதுள்ளத் துணர்ச்சியிற் கொள்ளலாமேயன்றி வுரைத்தற்கெளிதல்ல. கண்ணிற்கெட்டியவனா யெப்பாருளுகந்நிரயார்ப்பினு மொரோபொலிவுடனமர்ந்த விபறகையமையின் வனப்பைக் கண்கனிமைப்பின்றித் தெவிட்டா நுண்டன மனமெனும் நடாடும் பூணமாய் நிறம்பிக் ககாகடர்கு ததும்பி வழிவதுபோலிருந்தது “வாங்கருணை வள்ளால், தின்னரு ளொளிபேயோ, அன்றி தின்கருணை யொழுக்கே யோலிது” வென வென்மனம் விம்மிவிடமி யப்பனியொளிவழியே சென்றென்னைக் கனிவித்த கர்த்தனது கழலடிகள் டின்பவாரி மடித்தது. இன்பவுணர்ச்சியமமாய்த் திரிந்தவென்னுவி மெல்லமெல்ல வுண்ணப்படுவதை யான்சிறி நுணரவு மெம்மையானவந்த வெம்பெருவாழ்வாம் வாதலூர் வள்ளலி னருட்டிருவாக்கிலொன்றும், “இன்பே யருளி பெனையருக்கி யுயிருண்கின்ற வெம்மானே” எனுந் தீந்தமி மென்னினின்பாற்பட்டது. ஆவிசொந்தது, கைகருவர்த்தி, முழந்தாட்பணிந்தது விண்ணை நோக்கியவாறே “கண்ணெஞ்சினையுங்கனிவித்த கருணை வாரிதியே - என்னைப்போலப் பல்கோடியந்தண ரிருக்கவு மென்னையே மெய்கண்டானடித தொண்டர்க்குத் தொண்ட னாக்கிய கருணையென்னே! என்னையின்னி விழப்பதன்றி யிதற்கில னோர் கைம்மாறு” என்று குவிந்தேன். முழந்தாட்பணிந்த காரணத்தாற்போலும் கிறிஸ்தவ மாக்கனின் நினைவும், அதனுடன் கிறிஸ்து பெருந்தகையாகின் நினைவும் வந்தது. பலஸ்தீன் நாட்டி லந்நாளில் மார்தா மேரி யென்ற பெண்ணரசிகளும், பிறற்றர், ஜேம்ஸ், ஜான் முதலிய வின்பச்செல்வர்களும் ஊன்கண்ணு முளக்கண்ணுங் கண்டு கனிக்குமாறு யோர்தான் நதிக்கரைமேலுலகவித் தாம்கண்ட மூலகார

ணைப்பற்றிய மூதுரைகளை மொழிந்ததும் நாம் பெரியரென்னு நாட்டமுடையா நாணப் பச்சிளங்குழவிக்கும் பான்மொழிக் கன்னியரும் வறியவரும் எளிதிலுணராத அப்பெருமானைச் சூழநதுயந்தார்கள் என்பதுங்கண்டு என்மனம் செக்கு தின்றது. யோதான் நன்க்கரைசென்ற வென்மனநதிரும்பி யமுறை நதிக்கரையடைந்தது. இது போன்ற ஒரு நிலநாளிலன்றோ யமுறைதியின் மணல மேடுகளிறறங்கிய சிறுகண்ணன் குழலோசை செனிமதித்தது மாயாசூலச் சிறுமிகளோடிக் கனிந்தனரென வென்மனங்கலுழந்தது. காளைப் பருவத்து மாணவென்ற தீரணம் புண்ணியபுத்தரும் மன்னுயிர்த்துண்பம் மாற்றலே மிகக்கேபெறென மனைதுறந்து, மனையாள் துறந்து, மகிழ்ச்சியிலேறவுகு மாசாடரியைத்துறந்து, பாதுக்க துக்கியாய்த் தமது திருவடிமலரைப் பூமகள் சிந்ததினமீது சூட்டிப் பலநாட்களி லானந்தர் முதலாமனுக்கத்த தொண்டாக்குக கமுதவுப்தேசஞ் செய்தா” என்று பல்வேறு எண்ணங்ளை சங்கிலித்தொடாபோன்று ஒன்றன்பினென்றப்தொருதது வந்துகொண்டிருக்கையில் என்னை யறியாதோ வியஸன்முழுண்டாயிற்று. “ஆந்தோ! ஒருமதவாதி வேறொரு மதப்பெருமைகளைப் போற்றது தூற்றுகின்றாரே. மாலு வியலபென்னாட்டிலும் எநநாளிலும் ஒருமை யுடைத்தே! பெரியா ரொரு மொருதன்மை யுடையாரே! பாவப்பிணிப்பிறகு உவந்து பலியுண்ட பரமனாக கருதப்படும் கிறிஸ்துவும், போன்பா பிரபத்திக்குப் பரிந்து பண்புகாட்டும் பிரானாக கொள்ளப்படும் கண்ணனு மெத்தன்மைத்து மொத்தவர்களென வேன கொள்ளப்படாதோ. ஒருவனே பதியென்று ஸ்திரிபிட்டுரைத்த வுத்தம மக்கமது மகா னின் மாணியை மணநலாகாதோ! சான்றோ சடங்குகளல்லவோ கொள்ளோ சண்டையை விளைத்தன. பின்னை யோபுருத்திய பிணக் குகளல்லவோ போனா முட்டின. சடங்குகளைக் களைதும் பிணக்குகளை துணுக்கியும் நோக்கின, பதியின் பண்பெய்திய பல்லாரும ஸம யத்துவமெய்திய மகத்துவமுடையாரென்பது மணக்கும். பிணங்கு மாந்தர் பெற்றியைப் பற்ற துணைமையை யுறுபுப்பற்றின் நற்றவர்க ளன்றோரெனத் தெற்றெனப் புலப்படும். கிறிஸ்தவர் பலர்குழந் தொரு ஸ்திரிய வாஸினை, “கடவுள் ஒருவனே, சிதாசுமாரன் பரி சுத்த ஆவி என மூவரிலலை” யெனக் கூறிய குற்றத்திற்காக அவ் வாண்டுகையை யுயிருடன் கொளுத்தக்கிளம்பிசு சூழ்ந்து கொழுந்து விட்டெறியு மெநெருப்பினடுவ ணுயர்க்கிளம்பிக் கிளம்பி உத்த குர லுடன் சுற்றிநின்ற ஜனங்கோயுற்று “கடவுள் ஒருவனே ஒரு

வன் மூவால்லர்” என்று கூறி “ஒருவனும் என்னப்பனே நினக்கு என்னுனியை தத்தம் செய்கிறேன்” என்று முதல்வனிடம் தனதான் மாவை யர்ப்பித்ததாக வெனது யூதநண்பரொருவர் பிரயாகையில் நடந்த ஸர்வமதக்கூட்டத்தில் கன்மனததாராபுக கரைத்துப் பிரஸங்கித்த கதை என்னாபகம் வந்ததும், சற்றுமுன்னுநதககடலில் மூழ்கிய வென்மனந துயாக்கடலி லாழநதது. அநதேர “ஐயன் பேரைச் சொல்லி யமர்வினேபபாரு முளரே. இதுவென்ன அநியாயம் என என்மனம வெதும்பிறறு. உரோம் சககரவர்ததிகளிடத்தி லேழைக் கிறிஸ்தவர்கர் நறுக்குண்டதும், மீண்டும் மறறையமதஸ்தாகளைக் கிறிஸ்தவபபோபபுகள் சித்திரவதை புரிநததும் கணக்கிலகப்படுமோ. • சிவ! சிவ!! வனிரத மதசசண்டை” என்று என்மனம புண்ணுயிறறு. கனிமொழியிற (Gospels) கல்லல கிடையாவென வென்முழு நம பிக்கை, கிறிஸ்துநாதரே “நீங்களெல்லோரும் கடவுளின் குழந்தைகள் (ye are the sons of God) ‘என்னததனும் நின்னததனும், என் கடவுளும் நின்கடவுளும்” (“My Father and your Father, my God and your God”) “என்னதத நென்னிலு மிககான்” (My Father is greater than I) “யானொருபயிர் என்னத்தனே பயிரிடு பவன்” (I am the true vine and my Father is the husbandman) “என்னை ஏனினியோ நென்கிறாய், என்னததனே எல்லார்க்கு மினியவன (Why callest thou me good-there is none good save my Father-in-heaven) “உன்றிருவுள்ள்ப்படியாகுக” (Thy will be done) “என்னத்தன் பேர்கொடு போநதேன்” (I am come in my Father's name) என்பன வாதி நனிமொழி மொழிநதார்எனக் கனிமொழியிற கண்டேம். கடவுளருளா லுல குய்வநத வாண்டகையே கிறிஸ்து வென்பது வெளியாகும். கனி மொழியிற கல்லல கிடையா வென்றேம். கல்லலயாவும் பின்னையோர் கட்டிவிட்ட துட்டச்சொல்லிலென்பது விள்ளும். கயவர் கட்டிவிட்ட மீளாநகம் (Eternal Hell) மீகூழியில்லா நீகூழிபெற்ற வோலக்காகூழி (Everlasting cries of souls past redemption), பரமனைப்போலப் பாவிவாமும் பிசாசு (An embodied Devil often upsetting the will of God), குற்றமியற்ற வொருவன்மேற் குற்றம் டொறித்தல் (Visiting the sin of a byegone parent upon the innocent descendants) அப்போலிக் குற்றததிற்கும் குற்றவாளியை மன்னித் தாவது, அல்லது குற்றவாளியைத் தண்டித்தாவது நீகிபுரிவதை விட்டுக் குற்றஞ் சிறிது மியற்ற வொருவனை வருத்தப்படுத்தல் (In.

stead of forgiving the sins of the sinner in mercy, or exacting penalty from the doer in strict justice, putting the innocent to agonies of death and calling that to be mercy or an adequate justice which is neither,) பகுப்பில்லாத கடவு ளான சிதைதச சிதைத்துப் பகுத்தல், மீண்டு மேற்றதொச்சி கூறல் (To say that God who is an undivided and indivi- sible spirit is composed of three persons, one of whom is greater than the other two and yet committing the mathe- matical blunder that one is either three or equal to three and relegating this to the realm of mystery) முதலியபச்சையற்ற வசைக்கொள்கைகளல்லவா கிறிஸ்துநாத னுண்மையைத் தெரியவொ ட்டாது மறைத்து மவர் மணமொழிகளைப் பிணமொழிகளாககின் கண்டா. அறிவிலு மன்பிலுமிக்க யூனிடேரியா நஞம ஸர் ஆலிவர் லாட்ஜ முதலிய சாஸ்திர வல்லுனரும், லியோ டாலஸ்டாப் (Leo Tolstoi) போன்ற தீர்நும, ஆர். ஜே கம்பபெல் (R. J. Campbell) போன்ற பண்பிணமைநத கிறிஸ்தவர்களும் (Enlightened missio- naries), மேரி கொரிஸி (Marie corelli) போன்ற வுததமநற்குணக் கதை வானாகளும் (Novelist) இக்கொள்கைகளை முற்றத்திறந் தனா. கிறிஸ்துநாதன் பரிபூரணதநுடன் கலந்த நாடொடங்கி அவ ரைப்பற்றிப் பலகொள்கைகள் பாவின். அன்றுமுத லின்றுவரை இன்னும் திரிந்துகொண்டேவரக் காண்கிறோம். பலநூற்கள் கொளுத் தப்பட்டன. பலநூற்கள் புகுத்தப்பட்டன. இவைகளென்மனதிற் படவே, கண்ணன் விஷயத்திலு மிவவாறு பண்டைக்கொள்கைகள் விண்டு பின்னைக்கொள்கைகள் புகுதுக்குட்குகின்றனவே யென்று வென்மனமநொந்தது. கண்ணன் கொள்கையைத் தீர்மானிக்கவேண்டு மாயின், அப்பெரியோனது தாய்தந்தை தமர்தாரங்களின் கொள்கை களையும், மற்றைய விருஷ்ணிகளின் கொள்கை, பாண்டவர்களின் கொள்கை, கௌரவர்களின் கொள்கை, அவர்களின் முன்னோர் கொள்கை, துரோணா, அசுவததாமர், கிருபர், பீஷ்மர், மற்றைய யிருடி கணங்கள், விராடன்போன்ற விறையோர், மாங்கணிகர், மருத் தர்போன்ற மறையோர் கொள்கை, கண்ணனை பாரதப்போருக்கு முன்னும் பின்னுமிடையிலுஞ் செய்துவந்த வழிபாடுகள், கீதோப தேசஞ்செய்த கண்ணனுடையிருந்து மவன்பார் பார்த்தன் பண்ணிய பாமன்வழிபாடு முதலியவைகளைக் கவனிப்பி னுண்மைகளை யுணரலா மன்றோ. அற்றையினும் பின்னையோர் புகுத்திய புன்மைகள் பலவா

யிறிறே. என்செய்வது; எம்மதமாயினுங் காடுள்ளவரை யிரடும், பள்ளமுள்ளவரைத் தள்ளும், வழங்குள்ளவரைச் சறுக்கும். கஷ்டத்துடன் கிவிஷ்ட கலபனஞ்சொயின் துஷ்டமாகவே முடியும். சுகஜமானதும, பவதைப்பொறுத்த வநுத்தாந் துமான கொள்கைகளை யுடைத்தாயின் எமமந்மும வெறுப்பைத்தாறு எனது தெர்ந்தீதன். ஆயினுமேய முழுநயங்களைப் பெனமனநிலை வநுந்நிப பொலிவெய்நிபநு அஃதாவது, புல்கொள்கைகள் எனுங் களைகளைப் பிடுங்கி நனமதப்பரிசைச் செழிக்கச்செய்யாது மாந்தரிற் பலசீலா மதாக் கிரகத்தால நிரிந்ததனை மீய சாதிக்கும் பேராணவத்திற் கிடப்பினும், எமமை யனாதிக்கைவல் விருடகருவறைநிலிருந்து பெற்றெடுத்ததுதமது பூத்தலாத புனமுறுவல் பொத்த பரிசிலவில விட்ட பெரன் னையே எமமசக் காடுகையு நீங்கி, பள்ளங்களைத் தூரத்து ஸமத் துவஞ் செய்வான் என்பது. இதற்கெனப் புதுமதம் புதுக்க வேண் டெவதில்லை. பெருங்கருணைவள்ளலை முன்னுட்களி மீலமே முடிந்தமுடிபான தெய்வஞானமொன்றை வெளியிட்டருளினா. அந்தத் தெய்வஞானத்தை ஓர்பாஷையில் மாத்திரம் வெளியிட்ட துடன் தில்லாது, எல்லோருங் காணுமாறு கலைகள் மீகாயில்கள் விக்கிரகங்கள் முதலியவைகளின் மூலமாக வெளியிடவும் வித்ததுளா. இவைகளிற் பெறப்படுமுண்மைகள் ஓர் மீதசத்தாற்கெனமும், ஓர் காலத்தாற்கென்மும், ஓர் ஜாதிபாக்கெனமும் முந்தனவல்ல. இக்காரணம் பற்றியே இப்பெரு ஞானமானது “பதிஞானமெனமும்” “அப்ரோக்ஷானுபவ ஞானமெனமும்” “ஸமாஸ ஞானமெனமும்” “சித்தாந்தஞானம்” என்றும் பகரப்படுமென்பதைக் காணலாம். இவைகளிற் பெறப்படு முண்மைகள் எமமதங்களிலும் பொதிந்து கிடக்கின்றன. ஆயினுமிவைகள் அமமதங்களிற் குப்பையிற்கிடக்கும் மாணிக்கங்களைப்போதுப புனகொள்கைகளில் மறைந்து கிடக்கின்றன. இதிற்பெறப்படும இறை, உயிர், தன்மையனும் பொருளிலக்கணங்கள் முன்பின் முரணிநிறி எமமதங்கட்கு மாறாநிற்பனவைகளாகும். இக்காரணம் பற்றியே “ஸஹிஷ் ஸு த்யுபகாரகம்” ததக்ஷணமே தக்கதென நமபிக்கையுண்டாகுங் கொள்கைகளைக் கொண்டதெனவும், “சுநாநாஸெஹ் ஸுஹிஷ்” ஆயாசமினறி வீடுபேறறையளிககுமெனவு மிதனைப்பெருமை வெளிப்பட்டது ஏனெனின் “அன்பை”யே அஸ்திவாரமாகக்கொண்டெழுந்த மதமாதலினாலென்க. அன்பு செலுத்துவதும், அன்பா லின்பம்பெறுவதும் கஷ்டமின்றும். இதிற்பெறப்படும சரியையாது களின்றிரமோ “விரும்புஞ் சரியைமுதல் மெய்ஞ்ஞான நான்கு

மரும்பு, மலர், காய், கனிபோலன்றோ பார்பாமே” என்ற ஸ்ரீ தாயுமானமுனிவருரைத்தபடி அன்பின் பேதங்களாம். இதிற்பெறப்படும் ஸம்ஸ்காரங்களோடுவெனில் பேற்றையளிக்கும் பெருமிகங்களாகும். இல்லாமாக்க மிரியசகோதரபாவத்தையெடுத்துச் சாற்றினுஞ் சுன்னத், “ஜீவஹிமனை” “முடிவில் நாகம்” போன்ற வினனாத பலவம் சங்களை யுடைத்து. கிறிஸ்தவமார நகத்தினுஞ் சகோதரமார நகஞ் சதுரமாய்ச் சாற்றப்படி ஹம்ஸயினகுடித்த லோய்வுகாடகளில் வேண்டப்படும். “(Lord Supper)” முதலியவைகளைக் கவனிக்க அன்றியும் மேற்குறித்த மற்றைய புனொளகைகளும் வேண்டப்படும். ஸவுத்திரா மணியிற சார்பானஞ் சுவைநகும். வாஜபேயத்தில் மாமசம் மணநகும். இச் சமஸ்காரங்களுக்கும் ஞானசாதனத்திற்கும் யாதொருதொடர்பையுங் காணோம். ஆயினிவ வுத்தம் ஞானத்திற்பெறப்படும் ஸம்ஸ்காரங்களைவெனில் பவுதிக சாஸ்திரஞானம் பெருகிய விஞ்ஞன்று உண்மைகளெனத் துணிப்பாட்ட “ஹிபேனோஸம்” “மெஸ்மெரிஸம்” “டெலிபதி” (Telepathy) “கிரொவாயன்ஸ்” (Clairvoyance), பிறா எண்ணமறிதல் (Thought reading) முதலியவைகளைக் கொண்டுமுதலு முதல்வையடைந்நகும் முழுநலங்களாகும் இக்காலத்தில் மனோஸ்யாடாததினாலேயே விபுதிகளைச் சொஸ்தஞ்செய்கல் கேட்கப்படும் இவ்வாறே நிறைந்த வன்பும், பரதவருளுங்கொண்ட சிறந்த அறபுத ஆசான்றானிடையறாத்தியானத்தா லடைந்த பாடனருளொளியைப் பெருக்கி பக்துவனுக்குப் பாசவிமோசனஞ் செய்விக்கும் சாப்பனி, சாக்தி, மாந்திரியெனுந் திகைக்கல் யாவும் தித்திக்குந் தீங்கருமினு மினியதா யாதமாவிற செய்ப்பபபிடம் “ஆரமோத்தாண”ச் செய்கைகளாம். கிரியையொரு விதம், ஞானமொருவிதமென்று கூறி கிரியையொழிப்பதே ஞானமென்றும், ஞானத்திறகு வைரிபே காமமென்றும் போதிக்குமாதங்காபோலாந், ஞானமே கிரியையாய்ப் பரிணமிநதும், கிரியையே ஞானத்தைத் தரவல்லதாயுமுள்ள பெரியவழிகளாகும் வாட்டு ஞானமும், முாட்டுககாமமு மிதிறகிடையா. இவ்வாறே அன்பொருமதமும் ஞானமொருமதமாக்கொண்டு அன்புயாநதது, ஞானநதாழ்நததென்றும், ஞானமுயாநத தன்புதாழ்நததெனறுங்கூறி கலாம் விளைக்கும் காரணமிதிலிலை” எல்லாம் அன்பேயாய், எல்லாம் ஞானமேயாய் விளிநிற்கும். வாளாவொன்றையும் நம்பத்தான் வேண்டும், வினாக்களொவ்வாதெனக் கூறுவதில்லை. மற்று எவற்றையும் விளக்கியே நிற்கும். சிலமதவாதிகள் கொள்கைகளைக்கூறி விளக்காமல்

அ

சைவாகமபிராமான்யம்

நம்பச்சொல்வதுண்டு. கேட்கப்புகின், கடவுளின் ரகஸ்யமெனக் கூறுவார்கள். கடவுளின் ரகஸ்யமாயினும், (God's Mystery), கூறவொண்ணாதென வொன்றையுங் கழறுவதில்லை. ரகஸ்ய அனுபவ நிலையையுங்கூட ஒருவாறு விரித்துரைக்க வல்லதாம்.

என்றிவவாறு பலவெண்ணங்கன நதிபபிரவாகமபோன் நென் மனத்தின்கண் மேன்மேலும் வந்துகொண்டிருக்கும்போது, இவைகளனைத்தையு மொருங்கே போதிக்கும் சைவாகமங்களின் அருமை, பெருமைகளும் என்மன நகண்ணிறேனறின. ஆ 'ஆ' அதன்பெருமையை யார் சொல்லவல்லார். ஆரியர்க்கேயென்றும், அநாரியர்க்கன்றென்றும் ஆடவர்க்கேயென்றும் மகடீசக்கன்றென்றும், இறையோர்க்கேயன்றி வறியோர்க்கன்றென்றும் கடவுளின் குழாங்களை வேறுபடுத்திக் கூறும் சிலநூற்களைப் போலாது, ஜாதிசூலம் பாராது, நிறஞ்செய லெண்ணாது, ஊபேருண்ணாது, அன்பர் யாவர்க்குமொருதலைப்பட பக்குவமே பண்பென்றும், அன்பே அருமைப்பாடென்றும், தாழ்மையே தண்மையென்றும், அறிவே ஆற்றலென்றும் மாற்றுவது அண்ணலாகம் மொன்றேயாம். ஆரின் கொரான, பைபில போன்ற மதங்கூறாதவகளிற ஸாவமானிட ஸோதாதவம் பெறப்பட்டதுபோல சிவாகமங்களிற பெறப்படாமல் சாதாவாணங்கள் பெறப்படாதேதென்னில, மனுதர்மாத்ரி நூல்களில ஒழுக்கம் நிறைந்துள்ளோரை ஆரியரென்றும், அஃதிலலாதாரை அனாரியரென்றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. மிருதிநூற்கள உலகனைத்தையு மாரியர், அனாரியரென மிருபகுதியிலடக்கின. சௌசா சாராதிகளைக் கொண்டோர் ஒருபாலாநர், சௌசாசாராதிகளைக் கழிந்தோர் மற்றொருபாலாருமாக வகுக்கப்பட்டார்கள் சௌசாசாரங்களு மாநதிபாஹ்யமென விருவகைத்தாகும். இவ்வாநதிபாஹ்யாதி யாசாரங்களை விருமபிரிசின் றோர் ஆரியரென்பது ஸ்மிருதிநூற்களில தெற்றெனப் புலப்படும். இன்னுமிவ்வாசாரங்களைப் போற்றி வாழ்கின்றவ ராரியரேயென்பது தின்ணம் ஆயினு மாரியானாரியரென்று மிருதித்ததாயும் மீடேற்றவேண்டி யுரைக்குமாகமங்கள் சாதிமுறையைச் சாற்றவந்ததில்லை. சாதிக்குரிய சடங்குகளைப் போற்றியதின்று. சாதிமுறைப்பட்டி வேற்றுமை யுரைத்ததின்று. பக்குவா பக்குவ நோக்கிச் சீத்த புவன வாஸிகளென்றும் மிசர்புவன வாஸிகளென்றும் அசுத்தபுவன வாஸிகளென்றும் மாதநாம கழறியதுண்டு. ஆரியரையு மீடேற்றுவங்காணத்தால் அவர்கள்கொண்ட சாதிவேற்றுமையை யதுவாதமுகமாணாக்க கண்மையானும் சாதியாதி வேற்றுமையைத் தவிர்ப்பதே

பதன்முக்கிய தாற்பரியம். “சாதிசூலம் பிறப்பென்னும் சுழிப்பட்டுத் தடுமாறும்” என்றும் “சாத்திரம்பல பேசஞ்சுழக்கர்கள், கோத்திரமும் குலமும் கொண்டு என்செய்வீர், பாத்திரஞ் சிவமென்று பணிதிரேன், மாத்திரைக்குள் ளருளுந்மாற் பேறரே” என்றும் சைவப் பெருந்திருவாளர்கள் கட்டளையிட்டருளியதுஞ் சிவாகமங்களி னுதாரங்கொண்டேயாம். இதனால், சாதி, குலம், கோத்திரங்களைக் களைவேதேயதனியல்பு. பாத்திரம் சிவம் என்பதுதான் அதன் முழுக்கருத்தாகும். அனூரியர்களையுற்று ஒழுக்கமுடைததாதல், மதுபானம் விலக்கல், மாம்ஸபோஜனத் தவிர்த்தல் முதலியவைகளையும் கூறுவது போலவே ஆரியர்களையுற்றுச் சாதியைத் தவிர்க்கவே போதிக்கின்றன. ஆரியர்களும் சாதிவித்தியாசத்தைக் கொள்வதெல்லாம் ஒழுக்கக் காரணமாக. சற்றுமுன்வரை ஒழுக்கக் காரணமாகவே சாதியையுயர்த்திவந்தனர் சான்றோர். பிராம்மணர்களாக விரும்பிய சிற்சில வகுப்பினரும் ஒழுக்கத்தைக் கைக்கொண்டே நன்னெறி கைப்பற்றினர். சற்றுநிதானித்துணர்மின். சாதியுயரவயர வெொழுக்கந்தேர்வதை நோக்குமின். முன்னையோர் நின்னவிலையோவென எசினென்றாம். இவ்வுலகில் பலவகுப்புகளிருக்க யூதர்களையே பரமன் பக்திமவைத்தான்பவர் (The chosen people of God) எனச்சிலர் பகரவிலையா. முதலில் யூதர்களுந்கென்றும் அதன்பிறகே மற்றையோர்க்கென்றும் (First for the Jews and then for the gentiles) என்று புதியவெற்பாடும் புனைந்ததில்லையா. சாதிமுறையைக் கவனிப்பின், பிரமஞானத்தைக் கைக்கொண்டோர் பெரியாரென்றும், உயிரைக்காப்பாற்றுவர் அவர் கடுத்தவர் என்றும், தர்மத்திற்குப் பொருளீட்டுவோர் அவர் கடுத்தவர் என்றும் கண்டேளும். ஆதியிலெவ்வாறு சாதிமுறை வந்ததென்பதைத் தீர்மானிக்கப் போதுமான சான்று தற்காலகதியில்லை. ஆரியனும் பாரத, இராமாயண, புராணதிகளில் “यः कृत्वा भूषणं, धर्मं कृत्वा भूषणं” “பாருபலத்தைச் சுட்டெறி, பிரம்மதேஜஸ்ஸை பலர்பலம்” என்று வசிஷ்ட விசுவாமித்திரர் கதை வெள்ளரிடைமலைபோல் விளங்கக் கிடக்கின்றது. “பாஹுபலம் பலத்து” “பணச்செறுக்கு முறுக்கியுமுள்ள” விக்காலத்தில் மேற்றிசையிலுள்ளாரும் அவரைப் பின்பற்றிய கீழ்நாட்டாரும் அவ்வுண்மை கடைப்பிடிப்பாரா! சாதியாலொற்றுமையிலையென்றும் சதுரிழந்தோமென்றும் புறத்துள்ள காடு, மலை, ஆறு, கடல்முதலியவைகள் குறுக்கிட்ட காரணத்தால் வகுப்பினர்

(Nations) என்று சர்வ சகோதரத்துவத்தைச் சிதைக்குஞ் சிலர் ஞானத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் கண்டு பிரித்த வாரியரைக் குறைகூறுவானேன். சகோதரபாவங் கூறும் மதங்களில் மாம்ஸ பக்ஷணம் மிகைத்தும், மதுபானந் தொகுத்தும் வந்திருப்பதற்கும், சாதிமுறைகூறிய விரநாட்டி லைவகுறைந்து மிருப்பதற் கென்ன காரணங்கண்டு கூறுவாரோ. ஒழுக்க முயர்ந்ததாகக் கொள்ளப் படாதபோது ஏதாவதொன்றை யுயர்ந்ததாகக் கொள்ளவேண்டும். அஃது இன்றைக்குப் பணியாய் முடிந்திருப்பதைப் பாருங்கள் பாழும் பணம் பரமணியும் பிடரிபிடித்துத் தள்ளி யரசாஷிபுரிகின்றதே! என்றாலும் ஒழுக்கத்தை யுயர்த்திப் பேசிய திவ்யாகமமோ, சாதி யைச் சூர்யுகமவரை நிறுத்தப் பேசியதின்று. மறறு அதனைத் தொலைக்கவே சாற்றியது கண்டிர். சாதியாஞ் சங்கடச் சடங்கைக் கடந்த ஆத்தும் ஸம்ஸ்காரத்தைப் போதிப்பதே ஆகமத்தினியல்பு. அநாரியர்களை நோக்கிக் கூறுவதுயாதெனின் “ஒழுக்கமுட னுற வாடுக, அன்பையும் அருளையுங் கைக்கொள்க” என்பதாம். ஆரிய ரையுற்றுக் கூறுவது யாதெனின் “தேகச்சடங்கு எவ்வாறாயினு மாத்தம் ஸம்ஸ்காரத்தை விரும்புக” என்பதாம். சட்டைச் சடங்கு செளளமாயிலென், கன்னத்தாயிலென், ஸோமபானமாயிலென், ஸுராபானமாயிலென், ஆரியர் அநாரியரென்னு மிருதிறத்தாரும் மாதேவன் மக்கள். இருவரையு முய்ளிப்பதவர் கருணை. இதனால் நியாயங் காரணமாகக்கொண்டு ஒழுக்கத்தை ஒப்பியதால் “வண்பா ஸுரேக்ஷாநெயபுட்கெஜ் விபுபரீக்ஷா விபுபரீக்ஷா” என்று வர்ண சிரம தர்மத்தை யொட்டியும் அதைக்கடந்துமெனச் சிவாகமதர்மம் வெளிப்பட்டதறிக. என்றாலு மிதைத்தொடர்ந்த வாக்கியம் “வேதாஸி ஷ்வயாஸாஸுபுரீக்ஷா” என வருமாற்றால் “வேதத்தி லுயர்ந்ததாகப் பெறப்படும் ஞானமே யிதில் விரிக்கப்பட்டதறிக. இதனால் திவ்யாக மம் “புதுஏற்பாடு” (New Testament) போன்றதாகும். கிறிஸ் தவர்களின் புதிய வேற்பாடானது இவ்வுலகத்தினோர் மூலையிலுள்ள ஓர் நாட்டிலுண்டான “கிறிஸ்துவை” நம்பவெனக்கூறியது. இப் புதிய வேற்பாடோ எவ்விடத்துமுள்ள எவ்வான்மாக்களிலும் உண்மையிற்பதிந்த கிறிஸ்துக்களைக்கண்டு பரமனைப் போதிப்பதா கும். அதாவது “தன்னுண்மை கண்டு தலைவனையனுபவிக்கக்” கூறுவதாகும். கிறிஸ்தவர் புதியவேற்பாடும் அறிவாளிகளால் பழ யனவென்று குழிக்கப்பட்டு வேறுபல புதியஏற்பாடுகள் புதுக்கப்படுந்

நிலையினின்றது. திவ்வியாகமமோவெனில் என்மென்றைக்குந் தெய்
ட்டாதுளத்திற் நித்திக்கும் புத்தமிர்தையே பொக்கும். இதுகா
ணம்பற்றியே அடிக்கடி “ஸவபுலோகவநி காயுடாய” எல்லாஉல
கத்தின் சேஷமத்தின்பொருட்டே யருளப்பட்டதென்றும், “ஐம கா
லேவஸிபு” ஐகததினுளளார் உய்யும்பொருட்டே வெளியிடப்
பட்டதென்றும் ஆகமங்குறும் இதனாலேயே “புருஷபுஸ்புஷு
ஞாநி” இந்தஞானத்தை உலகங்களும விரிககவென வறிவாளி
களுக்கு ஓர் சாஸனமும் பிறந்ததுணாக. சைவாகமங்கனிற் பெறப்
பட்ட பெருநலமோ எல்லாமதங்கனிலாழ்தமும், அன்பிற கரைநத
வெல்லா வான்றேரு மடையும் பேறுகளையே வெளியிடுதலாம். “ஒரு
நாமமோருருவ மொனறுமில்லாற் தாயிரந திருநாமம் பாடிநாம தென
ளேணங் கொட்டாமோ” “ஏகமஸ்தனிபாபஹுதாவதநதி” என்ற
மூதுரைகளின்படி இன்னவுரு, இன்னநிறமென்று கூறிவாண்ணத்
தனிமுதலவனை எப்பேரிடடழைப்பினு முண்மையாய் வழிபடுவோ
டையும் கதியொரே விதமாகும். இவர்களடைய மிகப்பரபேறுகள்
ஒரேவிதமாகும். இங்குப் பேற்றென யாங்கூறியது தன, தான்யாதி கர்
மப் பேறுகளையன்று. உண்மை ஞானிகள், உண்மையன்பர்கள் (The
Sages and the Saints) பெறும் பெருமபேறுகளையுற்றேயாம்.
உள்ளவாறுண்மையா யுள்ளங்குழைந துமபர்பிரானைத் தொழுதெழு
வார்க ளிம்மையிலே யடையும் பேறுகளைத் திவ்வியாகமங்களே அவை
கட்டுறிய ஏதுக்களுடன் எடுத்தனுக்கும். அவையாவையெனின்,
“ஸாந்தி: ப்ரஸாந்தி ிபுஷிஸு ப்ரஸாபுருக: ப்ரஸுபுஸ: ஸ:
ஸவபுரவ புரவெயஸாந்திரி க்ருஷியபெரு கடுவொரு கபுஷி
நபாஸ: ப்ரஸாந்தி: ப்ரஸிபிபெரு க: வஸிராக: ப்ரகாஸொயொதி
விரிசுஷியபெரு க: ஸுஸு காயா கஸவாஸுபுரு: ப்ரஸாபு: ப்ரஸி
கீதிபுரு: காரணாநிய ஸவபுரணி ஸவாஹுயுரு காரணிய
ஸுபுரு: ப்ரஸாபுரு: க்ஷிபுருபு ஸநாமி ஸவதருரு” என்ற
ஆகம வாக்கியங்களால், சாந்தி, பிரசாந்தி, தீப்தி, பிரஸாதத்வம்
முதலியவைகளை யுண்மையன்பர்களடையுமிகப் பேறுகளென்றுணர்
வாம். இதில் சாந்தியாவது யாதெனில் எவ்வித வாபததுக்கள் வரி
னும் மனநதளராம, பிரசாந்தியென்பது அகவிருள் புறவிருள்களின்
நாசம். அகத்தும் புறத்து மொளியை விரித்தல தீப்தியாகும். உள்
ளத்திற் றெளிவுடைத்தாகியென்றும் ஸந்தோஷமாயிற்றல பிரஸாத

மாகும். அன்றியும் “ தேஜஃபுலோவோ லீபஃவ க்ஷோகாரா-
ணோவேவ ” எனும் வாக்கியத்தால், தேஜஸ், பிரபாவம், வீர்யம்,
பொறுமை, இரக்கமீதுறல் முதலியவைகளு மவர்களுடைமைகளா
கும். உண்மை ஞானிகளின்றேகம் வனப்புடைத்தாதலும், ஒளியுடை
த்தாதலு முண்டென்பதை ஸ்ரீ சேககிழார்பெருமான் தொண்டாபுரா
ணத்தில் பறபலவிடங்களில் தெளிவாய்க் கூறியுள்ளார்.

“ பாச மறநில ராயினும் பார்ம்கை
ஆசை சங்கரற் காயின தன்மையால்
தேச மக்க திருவுரு வானவா
பாச னேததொழு தேதொழு தேகினா ”

என்று ஸ்ரீஞானஸம்பந்தபெருமானே யுற்று மிகவும லோலிகளுந்
திருமேனியையுடையவரென்றும், தூரத்தில் வருமபோதே ஸ்ரீசுந்தர
மூர்த்திகளின் திருவுருவம் ஒருபெரிய தேஜஸ்ஸாகவே உபாநிய
முதலிய இருபுகைகட்குக் காணப்பட்டதென்றும், விளக்கியரு
ளினா. யோகநூலவல்ல ஸ்ரீகாளிதாஸனும் யோகாபபியாஸம்புரிப
வாகளுக்கு “ ஜோதி. பூரோ ஹேர ஹிடுரு ஸிரஸு ”
என்கிரஸினின்று ஜோதியின கிரணங்கள் எங்குமபரவுமென்றும்
கூறினா. * இயேசுநாதரும் நார்பதுநாளவரை யோகாபபியாசம்
புரிந்து அஞ்ஞானமெனு மகவிருட்சிசாசையோட்டித் துறத்தி உல

* ஸா ஆல்வா லாட்ஜ் எனும் பண்புடைக கிறிஸ்தவரும், சாஸ்திரமுதிரா
சகி யுடையோரும் (Scientist) ஆகிய மகாபண்டிதரா மனபா தாமெழு
திய “ Man and the Universe ” எனும் கிரந்தத்தில் பின்வருமா நெழுது
கிருா. “ The whole Idea of the Manhood (of Christ) is that he
was a man like ourselves, subject to human needs, open even to
temptation, obedient to pain and death. That his spirit was
superior to ours, few deny, but that his body was essentially diffe-
rent, seems to me like superstition. His raiment at any rate
was made in the ordinary way, yet it too shared in the glory of
the transfiguration. The transfiguration was a splendid episode,
typifying the dignifying and dominating of matter by the in-
dwelling spirit. The shining in the eye of genius the almost
visible glow pervading the body in moments of exaltation—this
raised to a higher power permeated and suffused the poor human
body and travelworn peasant garments of Christ, till the few
privileged witnesses had to shade their eyes. So it is reported
concerning Moses after his solitary communion with Jehovah; so
it may have been with Joan of Arc, so it may be again, from time
to time, with the most exalted saints.”

கத்தாரை ஈடேற்ற வெளிப்பட்டகாலத்தில் ஓர் தினம் “முகம் சூரிய மண்டலத்தின் பிரகாசத்தையும், உடைகள் ஜோதிகளேயாகவும்” தனது சீடர்களுக்குப் பிரகாசித்தனவென்றும், அன்னோர்கள் கண்கள் நாதனைக்காணக்கூச அவர்கள் அவனடிவணங்கி, நடுக்குறாக்கள் என்றுங்கேட்டேம். பூநீ கிருஷ்ணமூர்த்தியும் “சிவஞானபிரபு” யசுதா பரபுரேஸிபாஸிஸ்யாஸிஸ்யா” தினக்கு தெய்வகண்களோடு தருகின்றேம் “எனது ஈசவாஸமபந்தமான யோகத்தைப்பா” என்று அராஜுனனுக்கு மொழிந்தது விசுவரூபத்தைக்காட்டினதும் அவ்வாஜுனன் அநேகநிகாடி சூரியர்களின் தேஜஸ்ஸையுடைய முகமண்டலத்தைக் கண்டனன் என்றும், அவனதுகண்களும் அவ்வொளியைக் காணக்கூசினவென்றும் கிதையிற் கேட்டேம். இவ்வாறே நதீநியாதிகள் யோகப்பிரபாவத்தால் தேஜோருபிகளாய் விளங்கினார்களென லைங்காதிக்கறிந் கண்டேம். பதினானந்தின் பண்பாலடியார்களுக்கே யிவைகட்டுமெனச் சைவாகமங்களை முரஸிடும், நமகத்தொலிக்குக் கிறிஸ்தவ நண்பர்களுமு தாம பகதாக்களின் நித்திப்படங்களில் சிவம், முகம், தேகம் முதலியவைகளைச் சூழ்ந்தது ஒளிகள் மண்டலம் டிருப்பதாக அவர்கள் எழுதுவது மேற்றமுடைத்தே. ஸெயிண்டு பிரான்சிஸ் (St Francis of Azzizi) எனும்பா முதல்வனைத்தொழுதுத நிரமடிகாலையில் முன்னிலும் பன்மடங்கு ஒளியுடைக் கண்களடனும் முகமண்டலத்துடனும் காணப்பட்டாரென அவரது திவ்வியசரித்தத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்வண்மையை, நிரந்தகோயில்களின் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டு விளங்குந் திருவுருவங்களைச் சற்றியமைந் திருக்கும் பிரணவப் பிரபைகளும், உலோஹவிககிரகங்களின் சிவங்கையோடடி யிசைத்திருக்கும் “சக்கரம்” போன்ற ஒளிமண்டலங்களும் நிறுத்ததும்; அன்றியு மாராதனைகாலங்களின் லொவ்வொருவகைத் தீபங்களினாலும் “ரோஷெ, யசுதாவதி, நாலிடுக், கண்டியோ, ராபிஷெ புகுதேக், பூணவாகாராய் வேஷ்யேசு” முகம், கண், மூக்கு, செவி, உருவம் முதலியவைகளைச்சற்றி, பிரணவாகாரமாக ஒளிகளைக்காட்ட விதித்த ஆகமவிதிப்படி அதுட்டிக்கப்படுவதும் மிவ்வண்மையை யியமறத்தெளிவிக்கும். மேலும் அடியார்களுக்கொருதீர்த்தம் உண்டாவதா யுண்மையாகமங்களுரைக்கும். எமது வாதவூர்ப்பெருமானும் “யாமார்க்குக் குடியல்லோம் யாதுமஞ்சோம் மேவினோ மவனடியாரடியாரோடு மேன்மேலும் குழந்தாடியாடுவோமே” என்றும், அப்பாச்சவாமிகளும் “நாமார்க்குக் குடியல்

இவையனைத்திற்குங் காரணமனைதெனச் சிவாகமங்களேசொப்
பும். உயிர பளிங்கனைய சித்தென்பது திவ்வியாகமத்தேற்றம். பளிங்கு
கானது எவ்வளவுக் கெவ்வளவு அழுநுகரு நீங்கப்பெற்று சுவசசமா
யிருக்கின்றதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு நுரியினது ஒளியை விரிக்
கும. நுரியினது ஸன்னதியில் மிகவும் ஸ்வசசமான கண்ணாடித் தன்
னுருவங் காட்டாது ஒளிமயமாகவே விளங்கும். அழுக்கிருந்தால்
மாதிரிம கண்ணாடி. தோன்றும் இன்றேல் தோன்றாது. அது
போலப் பளிங்கனையசித்தாகிய வுயிரும் ஆணவமெனுமழுகரு நீங்கப்
பெறின் சிறிதும் வேறுமுமையினரசி சிவவொளியைப் பிரஸரித்துச்
சிவமாய் விளங்கும். உயிர சாரததன் வண்ணமென்பதூற திவ்வியாக
மத்தேற்றம். “ஸ்வரூபவிஷய” (ஸ்வரூபேஹம் ஜீவந்தி) ஸ். 1 யா
பு. 10-க் கூ. சார்பு. 10-க் “ஸ்வரூப” என்ற வாக்கிய மிதைநிறுத்தும்.
சிவனைச்சார்ந்தவுயிர மாவின்னியம் (அதாவது ஆணவவழுக்கு) நீங்கின்
காலத்து “சைவீபிரகளுயுடைததாகும்” சைவீபிரக்ஞை யுண்டா
னதும் தனுகரணதிகளும் சிவவொளியைத் தாங்குங்காரணத்தால்
சிவதனு, சிவகரணதிகளாய் மாறும். பசுகரணங்கள் சிவகரணங்க
ளாய்ப் பவிக்குமென்று சிவதிக்கையிலேதான் கூறப்பட்டது. இவ்வா
றும்மதங்களும்ங்கீகரித்த வுண்மைகளத்தனைக்கும் சிவாகமங்களே
துக்களெடுத்துரைக்கும். இதனால் எமமதவுண்மைகளுக்கும் அருட்
பறவுகோல் சிவாகமமே என்பது திண்ணம். . இதற்குக் ‘காரணம்’
‘காரணத்தில் பதிநூலாகிய சிவாகமத்தில் இயற்கையில் எவை யுண்மை’
‘யா அவையே சொப்பப்படுவதால் என்க. ஆயின் “பஸ்மதாரணம்”
‘மதலியவை சைவத்திற்குரிய சிறப்புக்குடிகளல்லவோ வெனில்,

சைவத்தினின்றும் பிணங்கி யவர்களுக் கவ்வாறு தோன்றுமேயன்றி வேறல்ல. பஸ்மதாரணம் பசுத்வ நிலிருத்தியைக் காட்டும் குறியென்பது எவரு மெளிதிலறியக்கிடக்கின்றது திவ்விபாகமங்கலிவ்வாறே செபபுகின்றன ஏனைய மதவாதிகள பஸ்மதாரணஞ் செய்யாவிடினும், அது அவர்கள் கோட்களுக்கு விரோதமுற்றதன்றாம் மற்று ஒத்ததேயாகும். பூரவீகமதங்கள்யாவும் பஸ்மத்தைப் போற்றியே வந்தன. மோஸஸ் எழுதிய புத்தகத்தில் நீற்றை நிறையப்பூச விசியுண்டு. ஜோராஸ்டர் “ஜெண்டு” (Zend) நூலும் நீற்றைப் போற்றியதுண்டு பூரவிக ரஜிபது நாட்டிலும் சாம்பரைச் சீசரித்து வைத்தனர். வேதத்திலுள்ளது நீற்றை நவீனதேவாராகிய கிறிஸ்தவர்களும் (Ash Wednesday) சாயபுற்றிருநாளென வோர் விழாக்கொண்டாடுகிறார்கள். முஸ்லீமான்களின் மருதிகளில் பூதியளிப்ப தினைட்டிலுண்டு. இதலை எக்காரணத்தாலும் “பூதிசாதனம்” ஓமதத்திற்கெனவெழுந்த சிறப்புக்குரியென்பதுதவறு. கட்புலனுக்கெட்டா கர்த்தனையடையக்குறிகளை விருமபிய எம்மதக் குறிகளுக்கமுதிவே மிக்ககுறி. ஆயினுஞ் சைவாகமத்தில் சிறப்பு வழியாய் நீற்றைக்கொள்வதுமுண்டு. உண்மைகளின் குறிகள் (Truths' symbols) என்றும் உண்மைகளே (Ultimate Truths) என்றும் இருமுறையாக காலவேறுபாட்டையும், பக்குவ வேறுபாட்டையுநோக்கி திசைகூடாதிகளும், சரியையாதிகளும், திருவுருவாதிகளும் கொள்ளப்படுமபோது சாமாஹியவாசிரிபனு லுண்மையின் குறிகளாகவும், பிறப்பையகற்ற முடிவிலவரும் இறைவனுருவாகிய “ஸதகுருவினல்” உண்மையையாகவும் எடுத்தாளப்படும. இவ்வாறுலகமனைத்து முய்யவேண்டியே உடம்பிரான் உண்மையாகமங்களை யுரைத்தருளினர் ஆயின திகாரிகளின்னொரண எடுததோதவிலையோவெனின்றி பபைந்காரணமாக வெடுத்தெங்குங் கழறியதில்லைகண்டார். எத்துனைப் பாவமியற்றி வருந்தியிருப்பினும் “பஸ்சாத்தாபம்” (பின்னருருகுதல்-Repentence) கொண்டு, தன்னகங்குழைந்து, தனிமுதலைத்தேடி னா ஆதிகாரிகளாவார், பூததபையுள்ளோரேயிதற்க திகாரிகள் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது கிறிஸ்துநாதன் பரிசேயர்கள் (Pharisees) முதலிய வெளிவேடத்தார்கை கடிந்து, எப்படிப்பட்ட பாதகியாயினும் கங்குழைந்தமுவாராயி னவரையுமேறறுதரித்ததுபோன்று சைவாகமும் “ஸஹாஹாவிபாகுஸா” (டம்பாசாங்கடிந்தவ னும்) சியோரூந விஷிநஸா” பொய்ஞானம் விண்டவனும்) “யஜுவிதேபுஹெஹெவ

சைவரான பிறகு நடைகோணுவது மொழுக்கக் குன்றுவதுக் கொடிது. மதுபானம் புரிவது மகாகொடிது. மதுபானம் புரிபவர்க்குக் கடவுள் கொடுத்த அற்புத ஆநந்த வுலகம் பொய்த்து மது செய்த வுலகம் மெய்த்தும் விடும். ஆதலின் அது கொடிது. அதிலுங்கொடி துயிர்செகுத துண்ணல். இவைகளை யறவே யொழித்தாலன்றிச் சைவராதல் முடியாது. சைதன்னியரெனாதன்னியர் இனிய கானக் கொண்டுக் கடைவழிசென்றபோது கயவர், களவா, கடியர், வெறியா, கள்ளுண்டோர், காமங்கொண்டோர், வேசிகள், எல்லோரும் ஓடோடிக் கண்ணீர்சொரியக் கரதாளமீபோட்டுக் கனிந்தவருடன் குழமிக்கூத்தாடினா என்று கேட்டேம். ஆ! என்ன ஆநந்தம்! சதுரிழந்தார் சாதுக்களாரா. ஆனாலுப்பத்திரிந்த வன்னாமிண்டுக் கோணலைக் காணாராயினர். ஆகையாலுய்யவேண்டினோர் உயிர்செகுத்துண்ணுமையைக் கொள்ள வேண்டும். எவையுயிர்க்கு மபயப்பிரதானம் செய்வதைத்தவிர வேறுதானம் கிடையாது மதுமாம்ச விவரஜனம் சைவர்க்கன்றியமையாதன. அநதோ! மேற்றிசையிலுள்ளாரும் அவரைப் பின்பற்றிய கீழ்நாட்டாரும் தெய்வஸம்பத ஆத்துமஸம்பத்தின்றி நன்மைகன்போற்றினைகளையும், அறிவுபோலரியமைகளை யுமியற்றுவதைக் கண்ணுறும்போது எந்நெஞ்சம் பதைப்பதைத் தநதோவெனப் புண்ணாகாத போது கிடையாது. உதாரணமாக கொலைகளம் (Slaughter house) குடித்துறைகள் (Liquor shops) முதலியவைகள் எங்கும் பரவிநின்றன. கப்பற்றுறைகளிலும் ரயில்ஸ்டேஷன்களிலும் சீடிகக்கக்கவியழைக்கும் போர்க்களையும் பல்லுயிர்செகுத்து விருந்திறகு விருந்தி யழைக்கும் விளம்பாங்களையுங் கண்ணுறும்போ தெமாமனம் வெந்துகிடக்கும். “அநதோ! உலகமடங்கலு முணமையுணர்ந்து அன்பை வளர்த்து, அளவளாவி அருளாநாடி நிறகுமோ, அககால மெக்காலமோ, கடவுளின் குழந்தைகளுட்கலகமொழியுமோ, கபடங்கள் நீங்குமோ, வருத்தந்தணியுமோ, பிணிகள்பாறுமோ, அங்குமன்பும், இங்கு மன்பும், எங்குமன்புமாய் என்று தழைக்குமோ” என ஏங்குவேம் புன்மதம் பேசிக் புலம்பு மொழிகேட்போமாயின் “அநதோ! இறையையுற்று நிறையன்பில்லா வாழ்வுமெருவாழ்வா? இறையன்பிறகுதவாத ஞானமுமொரு ஞானமா? இறையன்பிற் கிணங்காத கிரியையு மொருகிரியையா? “இறைவன் கழலேத்து மின்பமின்பமே” “சிறைப்பலமேய செல்வன் கழலேத்துஞ் செல்வம் செல்வமே” என்பேம். மற்றையின்பத்திற்கும் செல்வத்திற்கும் உலகர் படும்பாடு என்னென்பேம். தற்காலம் வெகு

சிலர் தவிர மறறையோர் கண்டதேகாக்ஷி கொண்டதே கோலம் என்று செம்மறிகளையொத்துச் செத்துவிழ்கின்றனர். படித்தவர்க ளிவ்வாறு பணத்திற்கு மிந்திரிய வினபத்திற்குமே மாண்டு மண்ணு வதைக் காண்டொறுங் “கல்லாதவரே நல்லவர்கள் நல்லவர்கள் கற்று மறிவிலாப பேதைகளுக் கென்சொல்லுவேன்” என்று இரங்கிய நந்தாயுமான பிரபுவின் நிருவாக்குமனத்திறபடும. மிருகபிராயாக ளாயுள்ள கல்வியில்லாப பெண்டிருடன் கற்றறிவுடைய ஆடவாக ளாகியயாம் பரிந்துன்பம் மலைபோன்றிகவும், கற்றறிவுடையாடவர் களு மிப்படி. அருள்ஞான மில்லாது அவஞானம் பேசியும், அருளை மறந்தும் நிற்பி னக்கோலமெவர்கள் மனதைத்தான் புண்ணுகாது. இறைவன் கழலேததுதரகிசைநக கலவியை ஆண்பாலா, பெண்பால ரிருவாகளும் கற்று அருளை நாடாதவனாயில் உலகத்தில் துன்ப மொழியாது. இவ்வெண்ணங்கள் எம்மனத்திறபடவே யாமபட்ட துயரமினைத்தென்ச் சொல்லமுடியாது. ஒருபெரும் பூம்பொழிலைப் போன்ற இப்புவனமானது முடகளமூண்ட பாலவனமாபிறதே என்று நெருஞ்சுமநொந்தது. ஆனாலும் பூர்ணசுகதிரன்பால் மாரி பொழிந்து தனது வெண்கிரணங்களை வீசிவிசிறிநின்று வானையும் பூமியையுமொரே யானந்த வெள்ளத்தரித்தித்தியதைக கண்டதும் ஒருவாறெம்மனநதேறி “பெற்றதாய் ஒருத்தியிருக்கப் பிள்ளைக்குத் துயரேன்” என எம்மனத்துயரமாறியது. ஓர்பக்கதுயரு மோர்பக்கங் களிப்புங்கொண்ட வக்கணம் முதல்வனையுறது “ஐயனே யருள் பெருகுமா நருளுதி - அன்பே யோங்குமா றுன்னு - கருணையே யுன்னைக் காணுமாநருளுதி - அன்னாய் என்னை நிம்மடியித்திருத்தி - உயிர்க்குறு துணைவ உலகனைதது முன்வயமே வரப்பிரியாய் ஒப்பிலா வொருவ ஒலமிதை கேடருளுதி அருளே! அன்பே! இன்பே!” எனவுடல் குழைந்து தலைதாழ்த்தி மனத்தால் முதலவன குஞ்சித் தத்தை யிறுகத்தமுனி, முதத்தமிட்டு, கண்மலர்சாததி, கற்றுவின் மனம்போலக் கசிறுதுருக அருள்புரிக என்று மனநெக்கி அவனருள் வழிநின்றேம்.

அன்றிரவுமுதல் எல்லாச் செமமை நலங்களுக்கு முறைவிட மாகிய சைவாகமங்களின் மாட்சியை யுலகின ருணர்ந்தபடியுமாறுப கரிக்க வேண்டுமெனு மடங்காவாசை எம்மீதயத்திற குடிக்கொண் டது. சைவாக்ஷங்களின் பெருமையைத் திருவருட்டோன்றல்களாகிய “ஞானஸம்பந்தாதி நம்பரமாசாரியார் நாவர்களுங் குறிப்பாலுய்த் துணர வைத்தருளினர். உண்மை பாஷியக்காராகிய ஸ்ரீ கண்ட

யோகீந்திர ரிவ்வாகமங்களின் பெருமைகளை மிக்கமகிழ்ந்து போற்றினா அண்ணலாகமங்களின் நுணுமையை யருணலமுணர்ந்த அரத்தீழ் ழுர்த்திகள் அவனியோரறியுமா நகமகிழ்ந்தருளினார். புன்னெறியாளர் பொருமையுடன் பொறித்த தூடணங்களை நிர்ப்புலப்படுத்திய ஸ்ரீமத - அப்பயதீக்ஷிதர் பெம்மானருளிய பெரியவாகமங்களின் பெறறியை பேரன்பிறப்பிந்து கொண்டாடினர். மற்றும் “ பிரம்மவித்யாத்வரீந்திரா ” “ நிஜகுண யோகீந்திர ” முதலிய புனிதவாசிரியர்களின் களின் மாட்சியை மணந்தருளினா. வித்தியாரண்யரு மாகமங்களின் இன் சுவையைப் பருகிவாழ்ந்தனர். வேதவித்யா பாரங்குலீஸர் உள் வியந்து கொண்டாடும டெய்யாகமங்களின் மேனமையை யுணராததுய் வழியறியாத பொல்லாத பொயமைபாளர் புலமதிய பொய்யுரைகளைக் கடிந்த ஸ்ரீலஹீ - சோமசுந்தரநாயகர் அவாகளும, தூர்த்த தூராதவாதிகளின் தூக்கந்த துருத்திகளைத் துலைத்து நன்மத நறுமணங் காமுரைகொண்டு வெற்றிக்கொடிநாட்டி இறைபணியிற் பற்றலே யின்பவாழ்வாகச் கொண்ட வெம்செந்திராதய்யா அவாக ளும் சிவாகமநிகதை புரிந்த சிறியோர்களைச் சினதும் தண்டம்புரிந்து சோபித்தினா. இவவாறுலகாசெய்த தவப்பயனுயுணமையை நிலைநாட்ட வெழுந்த சைவன்னெறியாளர் நாட்டிய நல்லாகமங்களின் நிறததையுணரும் பாக்கிய மடையப்பெற்ற யாமும் சிலகறுவானறொடங்கியதற்குமோ காரணமுண்டு யாம் பிரபன்னகாயதரிபென்று வைணவா கொண்டாடும “ இராமானுஜ தூற்றந்தாதி பாடிய “ திருவரங்கத்தமுதனா ” எனும் வைணவபிரபந்தகர்த்தர் மபிறிறேன்றியவரேயாம். எமது பிதாமகரும் வைணவப்பற்றும மாயாவதஞானமுமொருங்கே கொண்டு கைவலவிய நவரீதம் ஞான வாசிட்டும ரிபுகீதை முதலிய நூல்களைக் கன்னிலும் மறவா நீராவா வழிவழிவந்த வைணவ வபிரமனமு மெமமை விட்டதின்று. மாயாவாதமலைவு மெமமை வாட்டியதுண்டு. வெகுளன்வரை வேதாத தேசிகா பிரபந்தங்களையும், தென்கலைப் பிரபந்தங்களையுங்கறறுவந்தே மாயினும் பாரபக்ஷிநின்றிப் பல்மதங்களையுஞ் சீர்தூக்கிப் பார்க்கும் பெரும்புண்ணியவசத்தால் சைவன்னெறியைச் சாரும் பாக்கிய மடைந்தேம.

யாமாங்கிலங்கத்தே திரிசிரபுரத்திற் கிறிஸ்தவர் கலாசாலையிற் பயின்றகாலத்தில் கிறிஸ்து மார்க்கத்தைப் படிக்கநேர்ந்தது. அன்றியுமாங்கில நூல்வல்ல ஹக்ஸ்லி (Huxley) டிண்டல் (Tyndall) ஹூம் (Hume) மில் (Mill) இங்கர்ஸால் (Ingersoll) முதலி

நாத்திகர்களியற்றிய நூற்களையும் திகம் பாராட்டிவந்தேம். மதவிஷயமாய் எந்தநூலகப்படினும் அவாவுடனுணுறக்கம் விட்டு வாசிப்பதெம்மியறகை. திருவருடபாங் கவவழியிலேயே செலுத்தியது. இன்றும் சமாசாரப்பத்திரிகைகளை வாசிக்கும்போது நாட்டு விஷயம் மோட்டு விஷயமாகளை யொதுக்கி மதவிஷயங்களேதாவது காணப்படினதையே படிப்பேம். அநதக் காலத்தில் எமக்கு சைவசமய மினைதெனவும, சைவ நூறகளிவை யெனவுநதெரியாது. F. A. கிளாஸில் படித்தது வந்தபோது மதவிஷயங்களிலதிக ழூக் கங்கொண்டு யாம படிப்பதையும் பலசந்தைகளுக்கொண்டு மனநதளாந்து முகம்வாடி வருநதுவதையும் அடிக்கடி கண்ணுற எமது நண்பரொருவா “ அனபரே மலைக்கோவிலுநாறுறுககால மண்டபத்தில் ஒருவா மிகவுந தார்க்கிக நெறிமுறைப்படி தியாயம் பிறழாது வெகு அருமையாய்ப் பிரசங்கம் செய்கிறா ; நாம போய்க் கேழ்ப போம்” என்றுசாவினா அப்பிரசங்கியா யாவரெனின எம்மைப் போற்பலையு டீடேற்றுமாறுவந்த ஸ்ரீலக்ஷ்மி - ஸோமசுந்தரநாயகா எனும் பெருந்தகையாரே அன்று அவாருணலங்கொண்டு பிரசாதித்ததும் “ திரிபதார்த்தம்” எனும் பெரியவிஷயமா. அவாது பிரஸங்கத்தின் காமபிரீயத்தையும், மாதூயத்தையும், அனபையும், முன்பின் முறணின்றி தியாயநெறிப்படி மதிதுடபத்துடன் பிரஸங்கித்த வனமையையுந கேட்டது தான் யான் சைவத்தைப்பற்றி முதல முதலில் கேட்டதாகும். அப்பெரியவருடன் பழகாத பக்தத்தில் நாததிகனாபிரபேபோ, அன்றிக கிறிஸ்தவரா யிருப்பேபோ, அன்றி மாயாவாத மருட்டலைக்கேறி சா தியபிமானங்கொண்டு சதுரிழப்பேபோ, அல்லது ஒன்றினும் படாதுண்பதுமுறங்குவதுமாயிருநது காலங்கழிப்பேபோ தெரியாது. அப்பெருமானுடன் மூன்று நாளாவரை யிடைவிடாதண்டிப பல கேள்விகளை நாததிகரீதியாகவும, வைணவரீதியாகவும, மாயாவாதரீதியாகவுமவரைக் கேட்டேம். குழந்தைகளிடமன்பு பாராட்டுவதுபோல எம்பாலன்புகூர்ந்து எல்லாவற்றிற்கு தருத விடையளித்துத் தாமியற்றிய “ ஆபாஸஞான திரொத” முதலிய நூறகளடங்கிய ஒரு தொகுப்பை (Set) எனக்குதவித் தோன்றுஞ் சந்தேக மனைத்தையுந் குறித்து, அடிக்கடி எழுதியனுப்புமாறு கட்டளையிட்டனர் பிறகு யாமடைந்த பேறுகளை யிங்கு விரிக்குவேண்டியதில்லை. சைவசித்தாந்தமே மெய்யத்துலிதமென மெய்யும் புளகமாக யாமுணர்ந்தனுபவிப்பது முழுமையும் அப்பெருமானுற்றன்.

இனி யிவைகளுபதிடதங்களிற் பெறப்பட்டதோ வென விசாரிக்கவேண்டியதாயிற்று சூக்திரர் புனைந்த பிரமாணமற்ற புதுமதமென்றா பல பிராமமணா வேறுசிலரிதை வேதபாஹ்ய மென்றா. பாஷ்யாதாரமற்ற மதமென்றார் வேறு சிலர். அக்காலத்திறுந் ஸ்ரீமத். அப்பய தீக்ஷிதமூததிகளருளிய சிவதத்வ விவேகம், பிரமமதர்க்கஸ்தவம் முதலிய நூற்களையான பாடிக்க றோந்தது. சிதம்பரம் பிரமம் வித்திபாபத் திராதிபாபிநுந் து ஸ்ரீனிவாஸ சாஸ்திரியா ரிடமிருந்து அந்நாறக் கௌனகந் கிடைத்தன உபபிரமமணங்களி னேற்றத்தை யது முதலாகத் தான் யாணுணர் கெர்ந்தது. சங்கரருள்பட மறறைப் பாடியக்காராக கௌல்லாநும தவறிப்போய் தாறுமாறாய்ப் பிதற்றிய பொய்புகைகளென் மனத்திற்பட்டது. இப்பாடியக்காரர்களுக்கு முகத்திய இலைங்க கூரம் ஸ்காரத சைவாதிபுராணங்களில் உபதிடத யுண்மைகள் விளங்கக்கிடந்தமை யெனக்குததோன்றியது ஸ்ரீகண்டரென வெருவா பிரமஸூத்திரங்கட்குப் பாஷிய மியற்றி யிருக்கிறானை கேட்கோமேயன்றி அபபடியொரு பாஷிய மிருபபதாகக் கண்டதில்லை. ஒருவாறு பிரமாணங்க ளினுதாரங் கொண்டு “சிவோந்நாஷா” லுபபட்டதேயன்றி சைவ சித்தாந்த விஷயங்கள் உபதிஷதங்களிற் பெறப்படடிருக்கும் விஷய மாராயவேண்டியிருந்தது இடபடிச்சிலநாளிருக்கையில் ஸ்ரீ ஹரத்தா சாரிய மூததிகளுடைய “சுருதிசூக்திமாலே” யொன்று “சிவலிங்க பூபதிகள்” வியாக்கியானத்துடன் கிடைத்தது. அதற்குப் பிரதி யொன்று யாமெழுதி வைத்துக்கொண்டு சிவதத்வவிவேகத்துடன் ஒத்துப்பார்க்குமபோது ஸ்ரீ ஹரத்தா ஆண்ட கக்ஷிகளையே ஸ்ரீமதப் பபதீக்ஷிதா பெருமானெடுத்தாண்டமை வெளியாயிற்று. திரிபதாத் யுண்மையும் வேதசமமத மெனப்பதை நன்றாய்த் தெரிந்து கொண்டேம். இச்சந்தாபபததில் மன்னாகுடி இராஜசாஸ்திரிகளவர்களுடைய நல்லபிராயத்ததுடன் “முத்துசிவத விஜர்” என்பார் கிரந்தலி பியில வெளியிட ஸ்ரீகண்டபாஷ்யமுமெமக்குக் கிடைத்தது. சைவம் உபதிஷதங்களிற் பெறப்பட்ட தென்பதை யாமுணர்வே உபதிஷதங்களை மற்றுமொருமுறை யத்தியயனரு செய்யத்தொடங்கினேம். அதன்பிறகு சங்கர், இராமானுஜர், மதுவர் முதலியவருரைத்த பாஷ்யங்களையும், ஸ்ரீகண்ட யோகிகளின் பாஷ்யங்களையும் உபபிரம்மணங்கட்கிணங்க கூரந்து யோஜிக்கவே, சிலபாடியக்காரர்கள் செய்த சூழ்ச்சிகள் வெட்டவெளியாயின. உபதிஷதங்களில் நீர்க்குணப்பிரமம் சகுணப் பிரமமென்பவைகளின் பிரஸ்தாபமே கிடைக்கவில்லை யென்

றும், ஜகன்மித்தை, ஜீவன்மித்தை, ஈஸ்வரன்மித்தை யென்பவைகள் மிகைத்ததில்லை பென்றும், மாயையிறறையுண்ட ஈஸ்வரன் கிடையா தென்றும், அஃசுவாகளாகிய பிருமம் விஷ்ணு ருத்ராதிபசுக்கள் ஈச்வரரல்லரென்றும், தைதியாமாயுரைந்தேம். வேதபாஹ்யமதம் “பிரசசன்ன பௌததமே” பன்றி சைவம் வேதமய மென்பதையுங் கண்டேம். இவ்வாறு யாமாராய்ச்சி செய்துகெண்டு வருகையில் காசிவாசி - செந்திராதயயா அவர்கள் ‘விஜபதனுஜம்’ என்ற பத்திரிகையில் உபதிஷத்திறகு சிறியா செய்தபொய்யுரைகளை யெல்லாம் வெட்டவெளி யாதகன்மை பெயருக்கு கிட்டியது. அத றகு மறுப்புப்போல் பிருமவிதயா வெணும பத்திரிகையிலெழு தப்பட்டதும் எமக்கு கிட்டின. நாகை நீலலோசனி, விவேகதி வாகரணமுதலிய பத்திரிகைகளிலும் பிருமம் வித்தியா பத்திரிகை களிலும் சைவமாயாவாதகஷ்டிகள் வெருவாய் வந்தன. இரண்டை யும் பாரபக்டமின்றிச் சீர்தூக்கின காலையில் வெறுமை என்னைததை யும் வெறுத்துச் சைவ விஷயமே சான்றெனக்கண்டேம். யுக்தி வாதமாக மாயாவாத மதத்தை மறுத்துயானெழுதிய பகுதிகளு முண்டு எமக்கவ விஷயத்தில் ஸ்ரீ செந்திராதயயா அவர்களுடைய துவையோக்கிகள் செய்த வுபகாரமொமற்ற சொல்லுந் தகைமைத் தன்று. ஈச, கேந, கட, பிரசின், முண்டக, மாண்டீககிய, தைத்திரிய ஐதரேய, சாந்தோக்கிய, பிருகதாணிய, சுவேதாசுவதா, ஜாபால, அதர்வசிரஸ், அதர்வசிகை, கௌஷ்திக, மைத்திராயண்யாதி முக்கி யோபதிடதங்களிற் சைவவுண்மையே வெளிப்பட்டதன்றி வேறெது வும் பெறப்படவில்லை யென்று நனறுத்த தெரிந்துகொண்டு ஸ்ரீகண் டா, ஹாததா, ஸ்ரீமத் - அபபயதீக்ஷிதர், முதலியவார்களின் றுணை கொண்டு “உபதிஷத்” விஷயமாக எம்மாராய்ச்சியை யொருவாறு எழுதிவைத்ததுண்டு ஒருமந்திரத்தினோ பாதிசகுணபபிரம் விஷய மென்றும், மற்றோபாதி திரக்குண பிரமவிஷயமென்றும் எந்தவாதா ரங்கொண்டு பிரிப்பது? சகுணப் பிரம விஷயங்க என்பவை முன் னும், திறகுணப் பிரம விஷயங்கஎன்பவை பின்னும் வந்திருந்தாலும் முந்தியது பூர்வபக்டம்; பிந்தியது சித்தாந்த மெனக் கொள்ளலாம். முன்னும் பின்னும் பின்னும் முன்னுமாகக் கிளம்பிய வசன சமூகங் களிற் கொஞ்சமும் நியாயமின்றி எவ்வாறப்படிக்கொள்வது? ஒரே பாவஸ்துவைக் குறித்து “அபஹதபாபமா” முதலிய தர்மங்கள் சொல்லப்பட்டதுபோல் “சத்தியகாம சததியஸங்கல்பா திகளும்” விரிக்கப்பட்டதுண்மை. “இதிஹாஸபுராணபயாம் வேதம் ஸமுப

பிரமமயேத்” என்ற வாககியத்தின்படி இதிஹாஸ புராணங்களின் மூலமாக உபதிஷதங்களுட்குச் செய்யப்படல வேண்டுமென்று விதியிருக்கப் பித்தர தலைக்கேறிப்பித்துரை பகாவதெல்லாம் பாஷியமா மோ? இராமானுஜா விஷயமாக தீக்ஷிதா பெருமானுபயோகித்தடிக்கடிக்க கூறிய வசனங்களான “விஷயக்ஷயஸ்தா காக்ஷெஹோபிபெஹுபுஷ்யதி” “வஸயந்தி வ காக்ஷோபாபுநீயொஹுபுஷ்யஹ்ணு” புகழிவாதத்தைக்காட்டிலும் உபநிசுருமமை பலமுடைத்து “ஃஸிவிநிபுஸிநெ கஸிநிபாஸம் காஸுபுந்ஹா க்நாஸு” ரிஷிகள் ஏறகனவே நிச்சயத்திருக்க பெரியார்க்கையமேன்” என்பனவைகளைச்சங்கரா பாஷியவிஷயத்திலுமுபயோகிக்கவேண்டியதாயிற்று. அவர் பண்ணிய கிலுஷ்டகல்பனைகளும் ஒவ்வாவுரைகளும், முன்பின் முரண்களும் எமக்குச் செமமையாய்த் தோன்றின. மூலோபநிசுருமனைகளையும் வரவழைத்துச் சேர்திக்கும்போதுயான் கொண்ட வரிப்பிராயங்கள் வேறுன்றின. எமமையீடேற்றவன்றோ கடவுளைப்பற்றிய விசாரனை. அப்படிப்பொரு கடவுளுன்னென்று கூறிய மக்கடவுளும் மெமமைபோல மாண்விருந்துமென்றும், அதுவும் பலபதங்க ளடைந்தனவென்றுங் கூறுவதாயினது அச்வாதிரதையல்லவா? உபதிஷதங்களில் அத்துவாக்களைக் கடந்த அம்பலத்தானே பரனென றணாத்தியதையும், அவன், உமை, தேவாக்கமகத்தி, ஆகாசம் பரவிபோமம் முதலிய பெயர்களா லழைக்கப்பட்ட மாது மண்ணான் எனபதையும் பார்த்துத் தோந்தேகம். சிழிட்ட 21-தத்துவங்கள் பேசப்பட்டபடியே மேலிட்ட சாலகியத்தியாதித் தத்துவங்களும் சாதாக்கியாதித் தத்துவங்களுமுன்னென் உபப்பிரமமணவாதாங் கொண்டு தெரிந்தேம் என்றமப பெற்றெடுத்த பேரன்னையே கத்துவதாத்து லிகங்களிற் கலந்து ஸம்ஸாரதிசையிற் றிரோதாயியாக மறைந்து மறக்கருணை புரிவதையும் இருநினையொப்பு மலபரிபாக முற்றகாலத்தி லவளே சற்கருவாகி ஸம்ஸ்காரஞ்செய்து அறக்கருணை புரிவதையு முணர்ந்தோம் சைவத்திலேயே மகாவாக்கிபங்கள சாமான்ய வாக்கியங்களாகாது மகாவாக்கியங்களாயினமைகண்டு மகிழ்ந்தோம். முன்னிலைச கூடொழிந்து முன்னொனிலென்னை யிழந்தின்பதுகர்வதன்றி முனைத்துத் தோன்றுவது பதமென்றுணர்ந்தோம். பிரபஞ்சப் பலவினையாட்டயாகத் பாலன், பேரின்பப்பசியுற்ற காலையிற் பாதம்பற்றி அம்மே அப்பா வெணும்போது கண்ணெயென்று கையாலெடுத்துத் “தம்மீருவர்க்கு மிடையிலிருத்தி யின்ப

முன்னோ” என்றமையே பேறெனப் பெற்றேம். இன்பநிகழ்த்து விதமே யினிய பிருகதாரணிய மொழிந்தமைகண்டு மகிழ்ந்தேம். உபநிஷதமும் பிரமசூத்திரமும சைவமணததையே கொண்டு கமழ்ந்ததை நுகாந்தேம்.

எல்லோருங் கண்டு களிசுருமா றுணாததுங் குறிகளான கோயில்களும் திருவுருவங்களு மெவ்வுண்மையை எளக்குவன என்ற வுண்மைகளையும் ஆராய்வதென முயற்சியாயிற்று. பன்னூல்களும் பகர்ந்த சைவசித்தாந்தப்பாண்பையிவைகளும் போற்றினமையைப் பார்த்தேம் ஆன்றே வுத்தமாகக் காட்டபட்டு சைவநெறியே யுய்ய நெறியெனப் படிந்தேம் மெய்கண்டான் வழியே மெய், மெய், மெய், மறறைப் பொய்கண்டார புத்தித பொய்வழிகள் பொய், பொய், பொய், பொய்யே யெனலின் டேம். மேற்றிசையாகளி லன்பு மறிவுங்கொண்டு பொய்களினததைபுர போக்கி, மெய்யிது வெனத தேர்ந்தமைபுளு சைவமாக வே யிருப்பதை யா ணுணருமபோது யான டைந்தவன்ப மிவவனவென்று சொல்லமுடியாது “பொய்வருதும லுளு சமயநெறி புருதவேண்டா” “இராஜாங்கத்தி லமர்ந்தது வைதிக சைவ மழகித்தே” என்ற நூதாயுமான பிரபுவின றெய்வ வாக்கின் றனமைதெரிந்தே யாகவழி மோகவழி போக்கி, யோக வழி ஞானவழி பற்றினேம். யாம் கஷ்டப்பட்டுக் கனிவடைந்த காரணத்தால் எஞ்சுகோதார்களாகிய என்ற வெல்லாமாநதாகளுமிதை யடையட்டுமென்று “புசிப்பதற்குச் சேவாரளு சுகத்தீரே” என்ற படிச் சிலசொல்ல வெண்ணினேம். துத்துக்குடிச் சைவசித்தாந்த நண்பாக்களெனைப் பொருட்படுத்தி யழைத்தபோது “சைவாகமபிராமாண்யம்” எனு மிவ்வுபநிபாஸததையே வி ரோதிகரு து(வரு) மார் கழிமீ 3௨ (18-12-911) ஸோமவாரததன்று எமசிற்றறிவிற் கெட்டியவரையி லொருவாறெடுத்துரைப்பேமா”யினேம்.

சைவாகமபிராமாண்ய மெனுமிக கிரந்தத்தில் சைவாகமங்கள் பிரமாணங்களுபைதற்குரிய வைகளையே முக்கியமாய் எடுத்தனுரக்க நேர்ந்தது. [சிவாகமங்களிற பெறப்படும், முப்பொருளுண்மை, நாற்பதவிளக்கம், ஐந்தொழிலியலபு, அத்துவிததுண்மை, அத்துவா சோதனை, அவததைகளிலக்கணம், தசகாரியம், தீகைகளின்றிறம், முதலிய பலவிஷயங்களும் மிகுந்த பேரொலிமுழங்கும் மஹாசமுத்திரம்போன்றுக கிடக்கின்றமையால் விரிவொசி சைவாகமம் பிரமாணம் மென்பதற்கு எவ்வளவுவேண்டுமோ அவ்வளவு வரையிவைகளை யிதிலெடுத்தாண்டு விரிககாது விட்டேம். இன்னசிலகாரணத்தால்

வேதநூற் பிரமாணத்தை யொப்பினூர்க்கேயிஃது மிக்கபயனை விளைக்
கும். முன்னரே யாகூறியவாறு சைவாகமங்களிற் பெறப்படும் விஷய
மெச்சமயத்தார்களுக்கும் மூலமாய் நின்ற மெய்ம்மையையே கொண்
டதாகையால், சமயநீரோடு துழி யதனையெடுத்துரைக்கவெண்ணி
யுள்ளோம். இதுவரையிலுமவ வுண்மைகளை யொருவாறாங்கில
முணாநதார்களறியுமாறு ஆங்கிலத்திலுஞ் சிலவெழுதியுள்ளோம்.
யாமாங்கிலப்படிப்பிற சிறிது தூராளுசென்ற வளவிலெமகஞண்
டாகிய வையநிகழ்ச்சிகளை யெமனம்ப போன்ற வாங்கிலங்கு
றாககு முண்டாயிருக்கு மென்றெண்ணியே பெருமபாலு மாங்கிலத்
திலுரைக்கப் புகுந்ேம். “நலம்தொன்றடைவதற் கிடையூறு
நாதனே பலவுளவன்றே” என்றா பெரியார். இடம், பொருள்,
ஏவல் முதலியவைகளெம்பா லமாநதிராக காரணத்தாற் போலும்,
சைவ வுண்மையை வெளியிட யாங்கொண்ட வெண்ணம் நிறைவேற
விலலை. என்றாலும் மனநதளராது “முயற்சியின் வாராதுறுதிகளு
ளவோ” என்ற பட்டினத்தடிகள் வாக்கைக் கடைப்பிடித்துமுயன்
றேம்.

யாமிதுகாறு மெழுதியவைகளில் ஆங்கிலத்தில் (1) The Inner
Meaning of Siva-Linga (சிவலிங்க விளக்கம்) (2) The Theory
of God (இறையைபுறநவுரை) (3) The Rationale of Symbolic-
Worship (திருக்கோயிற் றிருவுருவாதிகளினுள்ளுரை விளக்கம்)
(4) The Ways of Sanctification or the Esoteric significance
of the Four Paths (நாற்பதங்களினுட பொருட்குறிப்பு) (5) The
Satguru-darsana (ஸத்தகுருநரிசனம்) (6) The Malatrayas (மலத்
திரயம்) (7) Samsara Chakra or the Wheel of Progress என்
பவைகளும்; திராவிடத்தில் (1) வைதிகசைவப்பிரபாவம், (2) சைவா
கமப்பிராமான்யம் (3) மலத்திரயம் (4) ஸித்தாநதசைவமென்பவை
களுமாம். இவைகளிற் தக்ஷிணதேசத்திற் கூடிய சைவமகாஸமாஜங்
களிலும், ஆங்காங்குள்ள அங்கசபைகளிலுமெம்மற பிரசங்கிக்கப்
பட்டன. பிரயாகை (அலகபாத்) யில் நடந்த விரண்டாவது “ஸ்ர்வ
மதமகாஸபைக்கெம்மைச சைவத்திற்குப் பிரதிநிதியாக சைவஸமா
ஜத்தார். அனுப்பியபோது ஆங்கிலத்தில் “Symbolism—a Study
of its Rationale” * எனும் விஷயத்தை யொருவாறு சுருக்கிக் கூறி
னேம். இவை எஞ்சிறற்றிவுககெட்டியவரையில் “புறச்சமயிகளுன்றி
விசாரிக்காத காரணத்தால் நஞ்சமயத்தின்மீது பொறித்ததுருத்தி
களைத் துலக்கி யுண்மைகளெவ்வாறையமறப் பிறருக்குப்போதிக்கப்

படவேண்டுமோ அவ்வாறு தகுந்த பிரமாணங்களுடன் எடுத்துரைக்கப் பட்டவைகள். கலகத்தா ஹைக்கோடுஜட ஜ ஸ்தாநத்தை மிக்க தண்மையுடன் வகித்துக்கீர்த்திபெற்றவரும், இப்போதும், தேசத்திற்கும், மதத்திற்கும், விடாதுழைத்துவரும் வீர தீர சிகாமணியாயிவ்விந்தியாவிற்கோர் இரத்தினமாகிய “ ஸாரதாசரணமித்திரா ” சிறியேம் பிரயாகையிலுரைத்த விஷயத்தை “ The Best Essay on Hinduism ” “ ஹிந்துமத விஷயத்திலெழுதிய பலவியாஸங்களிலுத்தமமானது ” என்று கௌரவித்தார்கள். மீண்டும் அவர் எமக கன்புடன் வராத நிபந்தனையுடைய பின் வருமாறுரைக்கின்றார்:—

85, Grey Street,

CALCUTTA, 20th MAY, 1912.

Dear Rangaswami,

Many thanks for your letter of the 11th May. Your thesis was really interesting and almost new of its kind so far as North India was concerned. You will do a service to the Hindu Religion if you explain the meaning of the symbols of our religion and so far as I am concerned I shall help you with all my heart

Yours sincerely,

(Sd.) SARADACHARN MITRA.

“(பிரயாகையில்) நுமமால் படிக்கப்பட்ட விஷயமுண்மையில் குதூகலத்தை யுண்டாக்கிற்று வடவீந்தியா சம்பந்தப்பட்டவரை இதுயேறக்குறைய மிக்கபுத்தாகும் நஞ்சமயத்திலுள்ள விகாராக்களினுள்ளாரையை மிகக்கவிளக்கினந்து ஹிந்து மதத்திற்கே யுழைத்ததாகும் எனனைப் பொறுத்தமட்டில், என்னிருதயபூர்வமாக யானிதற்குதவிபுரிக்கின்றேன் ” எனவெழுதியுள்ளார்.

மேற்கண்ட விஷயங்கள் முக்கியமாய் வெளிப்படுத்தத்தக்கவை என்பதற்குச் சீமையிலிருந்து, ஆரியமதப் பண்டைநாட பரிசுக்குப் பரிசுதெழுதும் புண்ணியவானாகிய புகழ்பெற்ற ஆநந்த. கே. குமார சுவாமி எனபாரும் பின்வருமாறெழுதுகிறார்:—

2-6-12. 39, Brook field, West Hill, High Gate, N.

Dear Sir,

I am very glad to hear of your intention to publish a work on the Iconography of Indian Art. It is very

much needed * * * You could send a paper on the subject to the Royal Asiatic Society or the Indian anti-quary I hope to hear from you about the work and wish you every success.

Yours sincerely,

(Sd) ANANDA K. COOMARASWAMY.

“விக்கிரகங்களினுள் ஞரையைப்பற்றிப் புஸ்தகமொன்று வெளியிடப் போகிறதாகக்கேட்டு மகிழ்ந்தேன். ஆஃது மிகவும் வேண்டற்பாலதொன்று.....ராயல் எஷிபாடிக் ஸொஸைட்டிக்காவது, இண்டியன் ஆண்டிக்குவெரிங்காவது ஒருனியாஸ் மெமுதியனுப்பலாம். இக்கிரகத்தையப்பற்றிக் கேட்கவென்னாவல். இம்முயற்சிகை கூடுமாறு விரும்புகிறேன்.” என எழுதியுள்ளார்.

வேறனைக்களுமெழுதிய நரசாஷிபபததிரங்களுமுண்டு. “காசி நாதஸ்வர” எனும் வங்காளநண்பா பிரயாகையால் “சக்தி” விஷயமா யெழுதிப் படித்துள்ளார் அவர் யானெழுதிப் சக்தி ஸொருபத்தை விரும்பிப் பல கடித மெழுதியுள்ளார். இவ்வாறே விஷ்ணு விக்கிரக விளக்கத்தைவிருமபினார் வேறு சிலர்.

இதனைக்குங் காரணமெமமைச்சென்ற பதினைந்தாண்டாக வெவவிஷயத்திலும் பொருட்படுத்தி முன்னக்குக் கொண்டுவர முயன்றுவரு ரொமது ஷத்தியந்த ஆபத நண்பநம் உலகப்பிரசித்தி பெற்ற சிவஞானசிகாமணியுமாகிய ஸ்ரீமான் - நல்லசாமிப்பிள்ளையவர்களின்னாண்டுகலேயாம். அவரதுபிரேணையின்பேரி லவரது ஆங்கில சித்தாந்ததீபிகைப் பத்திரிகையிலிவைகளிற சிற்சில வமசங்கள் வெளிவந்தன. ஆனால் மாதாந்தாப்பத்திரிகையிற் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் வருவதாயின் காலரீடிப்பதனால் இடம் பொருளேவ லொன்று மியற்கையிற் பொருந்தாதவனாயினுந் திருவருட்டுணைய முன்னிட்டே யாரமபித்த வித்துணிவைச் சிவநேசர்கள் முற்றுவிப்பார்களுன்பது எம்முமுருமபிக்கை. பேருக்கங்கொண்டு பெருமானருமைகளை வெளியிடக்கங்கணமபூண்ட வண்பர்களின்னுணையின்றி யாமொன்றுஞ் செய்யனலிலைமல்லேம். எம்மை யிவ்விஷயத்தி லுற்சாகிப்படுத்தி யூக்கமுண்டாக்கிய சென்னை இராயப்பேட்டை ஸ்ரீபாலசுப்பிரமணிய பக்தஜனசபையார்க்கும். துததுக்குடி சைவசித்தாந்தசபையார்க்கு மெம்மனமுவந்த வந்தனத்தைக் கனிவுடனளிக்கின்றேம்.

முடிவிற சைவ நன்னெறியாளர்க்கு யாந்தெரிவிப்பதொன்
றுண்டு, யாமவடநூல் வல்லேமல்லேம். தென்மொழி தெரிநதேமல்
லேம் சைவசித்தாந்தப் பெருஞ்செல்வர்க்குத் தொண்டிபூண்டொழு
குங்காணத்தாற சில கற்றுளேப சொறசுவை, பொருட்சுவைகளை
யெங்குற்றமமவிநத வெற்றுடைகளிலெதிரா பாராது சில சொலவே
மென வெழுநதவெஞ் சிறுமைபையும் பொறுத்து, பெருமான்
விஷயமுமிதிலுண்டெனப் பெருமை படுத்துமாறுப பிரார்த்திக்
கின்றேம்.

இங்ஙனம்.

சைவசித்தாந்தச்செல்வர்க்கடிமை,

அ. அரங்கஸாமி அய்யர்.

காழிப்பிரான் கருணை பாலிப்பாராக.

மேயகண்டதேவன் றிருவடி வாழ்க.

சு ப ம்.

॥ ஸிவோடி ॥

ஸ்ரீ ஜாநகலாபை வரதேவாராஸ்யா கீஃ ॥

சைவாகமப்பிராமான்யம்.

நூல்.

திருச்சிற்றம்பலம்

இன்னவரு வின்னறி மென்றறிவ தேலரிது நீதிபலவுந
தன்னவரு வாமென மிகுத்தவ நீதியொடு தானமர்விட
முன்னேவினே போமவகையி னானமுழுதுணாநது முயல்கின்ற முனிவர்
மன்ன விருபோது மருவித்தொழுது சேரும்வயல்வை காவிலே.

நசனெ மையாளுடைய வெகதைபெருமா னிறைவனென்று தனையே
பேசுதல் செயாவமணா புத்தரவா சித்தமனையாவவனிடந
தேசமதெலா மருவிநின்றபரவிததிகழ நின்ற புகழோன்
வாசமலரானபல தூவியணையும் பதிநலவை காவிலே.

அத்தருபொருளுண்மியில்லையுமென்றுநின்றவர்க்கசமமா
வொததொவ்வாமமொழிநதுவா திலழிந்தெழுநதகவிப்பெயர்ச
சுத்திரத்தின்மடிந்தொடிநதுசனங்கள்வெட்டுறக்கமே
சுத்திராககெளியேனனென்றிருவால்வாயரனிற்கவே.

(ஸ்ரீஞானசம்பந்தர்)

திருச்சிற்றம்பலம்.

மனிதர்காளிகே கவம்மொன்றுசொல்லுகென்
கனிதநதாற்கனியுண்ணவுமவலலிரே
புனிதன்பொற்கழலீசனெனுங்கனி
யினிதுசால்வுமேசுற்றவர்கட்கே.

வானந்துளங்கிலென் மண்கம்பமாகிலென் மால்வரையுந
தானந்துளங்கித்தலைதமொ ரிலென்றண்கடலும்
மீனம்படிவென் விரிசுடர்வீழிலென்வேலைஞ்சுண
னெமொன்றில்லாவொருவனுக்காட்பட்டவுத்தமர்க்கே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

காணப்படு மிவ்வுலகம் யாது? காண்போனாகிய “யான்”
யார்?—என்னு மிவ் வினாக்கள் எனது பிரயத்தன மின்றியே என்

னுள்ளத்தில் நிகழ்கின்றன. இச்சைதுவேஷம்; இன்பம் துன்பம்; கம். ஆஃதின்

முதலிய வெண்ணங்களுள்பானிகழவும், இவ்வெண்ணங்கட் கேறப யானொழுகியும் வரவும், இவைபனைத்து மின்றி என்னுற் சேஷ்டிக் கப்படும் நிலைவிருக்கின்ற நிவ்வுலகம்; அன்றியும் யான் காணும் போதும், கேட்கும்பொதும் சில காக்கிகள் சில கேள்விகளோடு மாத்திரம் அமையாமல் யான் காண்கிறேன், கேட்குகிறேன் என்னும லுர் உள்ளுணாவும் நிகழ்கின்றது அமரமட்டுமே மமையாமற் பின் னும் யான் விருமினதிகம் காணவும், கேட்கவும், விரும்பாவிடின் காணுமலும் கேட்காமலிருக்கவு மோர்சுதந்தரமெனக்கு வாய்ததிருக் கின்றதையும் யானுணர்கிறேன். இவ்வாதே நன்றிது தீதிதென்றுண ருஞ் சத்தியும் அதற்கேற்ப ஒழுகவும், ஒழுகாவிருக்கவு மோர் “சுதந்தர” மெனக்குண்டென்பதையும். இச்சுதந்தரமெனக் குண் டென்பதை யுணருஞ்சக்தி விசேஷமொன்றென்பாலமரநது தென் பதையும் யான் உணர்கின்றேன் எனவே “யான்” என்பது “சேதன மாகிய” ஒருபொருளென்று, “எனதெனு மிப்பொருள்” ஜட மாகிய வேறொரு பொருளென்று இச்சடப பொருளை யொருவாறு சேட்டிக்கவும் அறியவும் ஓர்சிறுகொழி லும சிறற்றிவு மிச்சேதனப் பொருளிலமைநது தென்பதும் பெற்றும் இக்காரணம் பற்றியே “மெய்கநாடு புகழ்பாராடுவா டுவுதிருநாடு நிஸயுடா” சைதன்ய மென்பது அறிவுந தொழிலு முடைதநாதன்மை. அத் தன்மை ஆன்மாவினிடமுள்ள தென்று” திவ்வியாகம முரைத்தது. இதனால் அறிவுந தொழிலு மான்மாவினிட மமைநத தன் மைகளென்றும், ஆஃதின்மை ஜடமாகிய அனாத்மாவின் றன் மையென்பதாந தோந்தாம. இவ்வுண்மையையே, கணோதர்,கௌதமர், முதலியவர்கள் தாங்களியற்றிய வைசேஷிக நியாயஸூத்திரங் களில் எக்காலத்தவரு மெளிதி லுணருமாறு ஸூத்திரிததுள் ளார்கள். ஸ்ரீ கௌதமரும் பிரசஸ்தபத பாஷியத்தில் ஆத்மாவி னுண்மையைச் செவ்வனே விளக்கி யுள்ளார் “ஆத்மாவிலுஷாஷா யா டாது. தஸ்யலெனாக்ஷாடி ப்ரதக்ஷ மெவதி க்ஷுமெணு: ஸவாஷுபவஷுநுபிமெநு: ஸொதாதிவி: ஸபியமபி: கியு: தெ: வாலுபாதிநாதிவ க்ஷணாநா: கதாபுபொஜிவ உஸயுநாசு: ஸவாஷிஷுபவலிஷுய ப்ரஸாபகொ சுநுபியதெ, நஸுரொ

[illegible]

ஹம் ஏககாலத்திலோவிதச் சீசார்வுமின்றிக் கண் செவிமுதலியஇந் திரியாதிகளின வியாபாராதிகளினு லொருபாறுணரப்படும். இவ் விர்திரியாதிகள நியாமகனாகிய ஒரு புருஷனுடைய செய்கைக் குரிய கருவிகளே யென்பதற் கையமினறு. சபதம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரஸம், கந்தம் முதலியவைகளவிஷயீ கரிககப்படும்போது, அதாவதுஸ்வீகரிக கப்படும்போது, இவைகளை ஸ்வீகரித்த வொருவனுள்ளுன் என்பது சரியான அனுமானமீம் யன்றி வேறினறு. இவ்வாறு சபதாதிகளை ஸ்வீகரித்தது சரீரமனறு, இரத்திரியமுமனறு, மனதுமன்று; ஏனெ னில அவைகளிடத்தில் “ஸ்வீகரித்த தனுபவிககிகேற”மென்னும அறி வு காணப்படாமையான. இச்சரீரமோவெனில உயிரற்ற, அறிவற்ற, சேட்டையற்ற ஜடவனுக்களின கூட்டம். பாளை சட்டியையப் போன் றது. மேலும் சரீரத்திற்கே உண்மையில் அறிவுண்டெனின, மாணத் திற்குப் பிறகு அறிவு நிகழ்ககாணகிலீம். இரத்திரியங்களுக் கறிவுண் டெனில முதலமுதலில் இவ்ஊரத்திரியங்களு லேவறுபொருளான சபதாதி களை ஸ்வீகரிப்பதற்குரிய கருவிகளே யன்றி வேறிலலை; மேலு மிவ்விரத்திரியங்களுக்கன முண்டாகில அறிவினறிநிறகவேண்டும்; அதா வது கண், குருடானகாலத்தும், காது செவிடான காலத்தும், வாய் ஊமையானகாலத்தும், மறறு மங்கலுன் முண்டானகாலத்து மறிவு நிகழாமலிருக்கவேண்டும். அன்றியும் பிணத்திற்கு மிவ விரத்திரியங் களுள் வாகையாலப்போதும் அறிவு நிகழவேண்டும். கண் கெட்ட பிறகு காஷ்டிமுடியாதாயினும் முணை கண்டபொருளை நினைத்தல சாலும்; அன்றியு மிவ விரத்திரியங்களைத் தன்னிஷ்டப்படி யடக்கி யாண்டு தன்னித்த மாதத்தரத்தில் மூடவும் திறக்கவும் சகதியுடைய வேறொரு வஸது வொன்றுளது. இனிமனமாதிகளறிவுடைத்தெ னில அப்போது, ஓரிரத்திரியத்தின வழிசென்றபோது, மறறொரு இரத்திரியம் வியாபாரமின்றி நிறக்ககாணகிகேறும். ஆகையாலஇவைகளை யடக்கியாளும் வஸது எதுவோ அதுவே ஆன்மா வெனப்படும். இவ்வாதமாவானது முதலமுதலில் ஒரு இரத்தத்தை நடத்தும் சாரதி போன்றது. சாரதி தனது சாமாததியத்தினுல் குதிகைகளை யடக்கி யாண்டு தன்னிஷ்டத்தை நடத்துவதுபோல, பிரவிருத்தி நிவிருத்தி (வேண்டுதல், வேண்டாமை) முதலிய விஷயங்களில தனக்கின்பங் கொடுக்கக்கூடிய வஸ்துகளரி லாசக்தியுண்டாயினதற் கேற்றப்படி சரீரேரத்திரிய மனதுகளை யேவி யிஷ்டத்தைப் பூர்த்திசெய்து கொள் ளுகிறது. இரண்டாவது கொல்லறொருவன் துறுத்திவழியாய்க் காற்றை யுள்வாங்கி அக்நியைவளர்ப்பதுபோன்று ஆன்மா உச்வாச

சிவாசாதிகளால் நற்காற்றையுள்வாங்கி, துற்காற்றை வெளிக்
கிளப்பி எல்லாத் தேகவீறுப்புகளையும் வளர்ச்செய்கிறது. மூன்றாவது,
விநோதியொருவன் ஸூத்திரங்களி (கயிறுகளி) னுற் பதுமைகளை
யாட்டுவிப்பதுபோல இமைத்தல் முதலிய எல்லாவிபாபரங்களிலும்
நரமபுமுதலியவைகளைச் சரிவரநடத்துகின்றது. நான்காவது, சில்பி
யொருவன்உள்ள சிலகருவிகளைக்கொண்டு அப்போதைக்கப்போது
வீட்டைப் பழுது பார்த்துவருவதுபோல் ஆன்மா தேகத்தை வளர்த்
துப் பழுதுபார்த்து வருகின்றது. ஐந்தாவது, ஒரு சிறுகுழந்தை
சிலபூச்சியையெடுத்தது மூலைக்கு மூலையாய்க் கொண்டுபோய் விளை
யீடுவதுபோல ஆன்மா ஜாக்ஞசொப்பன் சமுததியாதிகளிற் கருவி
யாதிகளை யொடுக்கியும் விரித்தும வருகின்றது. ஆறாவது, ஒரு அநி
காரி உயர்ந்த மேடையிலுட்காராதுகொண்டு வீட்டின் ஜநலங்களின்
வழிபாக வெளியில்நடக்கிறவைகளைக் கவனிப்பதுபோல ஆன்மா
இவையனைத்திற்குஞ் சாக்ஷியாய் நின்றுகாண்கின்றது. ஆகவேயாத்மா
சரீரத்துடனொன்றியும், சரீரத்திற்கந்தர்யாபியாய்நின்றும், சரீரத்திற்
கதிதமாய் சாக்ஷியாய் நின்றும் எல்லாததன்மைகளைப் மொருங்கே
கொண்டு விளங்குகின்றது. ஒரு பழமொன்றைக் கண்ணுற் கண்ட
போது, அதனுருவம் நிறம்முதலியவைகளைக் கண்டதுமாத்நிரமன்று.
அவ்வித பழத்தை முன்னாநுநதியிருப்பின் அதனது ருசியும் மனத்திற்
குக் கொண்டுவரப்படுகின்றது. உடனே நானில் லஸமுறுகின்றது. இஃ
தான்மாவின் செய்கை. இவ்வாறே எவைகளிலும் இச்சை, சுகதுக்க
வுணர்வு, பிரயத்னம், தர்மாதர்ம விவேசனம், புண்யபாபவிவேகம்,
எண், பரிமாணமுதலிய அளவைகளை யுணர்தல், “இருக்கிறோ
மென்னுமுணர்ச்சி,” விருப்பு வெறுப்புகளைக்கொண்டு ஒன்றுதல்
பிரிதல், அன்புமருளுங்கொண்டு உயிர்க்கிரங்கல், இன்பதுன்பாதிகளை
துகர்தல் முதலியனயாவும் ஆத்மாவின் குணங்களையன்றிப் பிரி
தொன்றின் குணமல்ல.

இனிபூதவணுக்களின் சேர்க்கையினாலுண்டாவதே அறிவென்
னுஞ் சாராரோக்கிச் சிவாகமங்கள் கூறுவது யாதெனின், அப்படி
யாயின் அப்போதைக்கப்போது மாதிரிம ஓர் வெளிச்சம்போன்று
அறிவுண்டாகவேண்டுமேயன்றி, சென்றகாலங்களில்நிகழ்ந்தவைக
பற்றிய நினைவுண்டாக ஏதுவேயில்லை. இப்படி வெகுநாளைக்கு முன்
னுண்டான விபாபாாதிகளைப் பிரயத்தனத்துடன் கூர்ந்துயோஜித்து
நினைவுக்குக் கொண்டுவந்து பிரவர்த்தித்து பிரகாசிப்பதால், காயத்
திற்கு வேறான வொருவனுள்ள ” என்று மிருகேந்திரம்கூறுகின்றது.

“வாரிணாஜிஸ்யுரெவஸரிஷ்யா ஐஸிஸெவஸ்யுதிஸுதா ।

நாவெய்வம்ஸுபு த தாசு ஸ கதாசுரெய கரொ சுஸிசுதா”
ஆகமோபபிரமணமாகிய வாயுசங்கிதையும் பின்வரும் வினாவிடை
களையெடுத்து விளக்கிவந்தது

பீஷபஉயாஃ । ஸுபீஷி யஸரீரெயொ வுதிரிசுஸு சுஸு
விசு । சூதஸஸாவிபெபஸு வஸுநெ காவிசு கஃ ஸிதிஃ ॥

புத்தி இந்திரியம், சரீரானிவைகளுக்குத் தனியாக ஆன்மாவென்
விளிக்கப்பட்ட ஒருவஸ்து எவ்வாறு கொள்ளப்படும் என்று இருபு
கள் வினவப்பின்வருமாறுச் சுருக்கமாக விடையளிக்கப்பட்டது.

ஸுபீஷி யஸரீரெயொ வுதிரிசுஸு விஸுநெ காவிசு கஃ ஸிதிஃ । சுஷு
வசுஸிபொதேதிஸெ க ஸு கஸுஸுஸுஸுஸு ॥ ஸுபீஷி யஸரீ
ராணாநாநா காவஸுரிஷ்யு க । ஸுபெ தரநிப தஃநா ஐபாவஸெ
ஹெஸுநாசு । சுசு ஸுதாஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
யாஃ । சுசுபுதாஸுதி விஸெஸுஸு வஸுநெ கஸுஸு வுதிபெத ।

ஸுஸுஸு கருஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
விசுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
நாநாவஸுபெத । ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு

ஸுசு । ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
சுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
சுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு ॥ ”

இதன் முக்கிய தாற்பரியம் யாதெனின், நிஸ்சயமாகபுத்தி, இந்திரிய
சரீரங்களுக்குத் தனியாக ஆத்மா என்று சொல்லப்பட்ட வஸ்து
வொன்றுளதே. அதற்கு ஏது அல்லது காரணம் மிகுந்த கஷ்ட
மெடுத்துக்கொண்டு விளக்கினும் அறியற்பாலதன்று புத்தி இந்திரி
யம், சரீராதிகளுக்கு ஆத்மதன்மை ஸத்துக்களால் அங்கீகரிக்கப
படுவதன்று. மறுபடியும் நினைவுக்குக் கொண்டுவருவதாலும், தடை
யின்றிச் செல்லும் அறிவு அன்பு முதலியவைகளினாலும், தேகாதி
சுட்டி யறிவதனாலும், அனுபவித்தவைகளை உணருகின்றவ

முணர்ந்தோம். இனி இவ்வாறேனமைந்தது? யாரமைத்தார்? எனும்வினாக்களிதன்மேலுண்டு. ஏனமைந்ததெனு மிவ்வினாவிற்கு விடை, இவையமையாமலிருந்தவமயததையா முற்றுநோக்கின்வெளியாகும். அவ்வமயஞ்சரீராதிகளைப் பெற்றபின்னா கட்டுவதரிதாயினும் அதற்குதிகரணச சொல்லததகுந்த வமயமிங்குண்டு அதுசமுபதியேயாம். சமுபதியில் ஞானேந்திரிய காமேந்திரியங்களும், ஒருவாறததக்கரணவசனம் வீலை செய்யவில்லையென்பது நாமுணாவோம். “பாதிஸா¹ ஸ்வாபக்கா² பகா³ கா⁴படு⁵த⁶ நகா⁷படு⁸த⁹ஸ்வப¹⁰வஸ¹¹யு¹²தி¹³த¹⁴த¹⁵ஷ¹⁶ப¹⁷ப¹⁸” என்றபடி ஒன்றுமறியாதிருந்த வவசாமேயது. அவ்வவசாததில் ஆதமாவிறநதிகத துணைகருவிகளில்லை துணைக்கருவிகளில்லாததினால் அறிவின்றியும் செயலின்றியுங்கிடந்தது இவ்வாற்றிவற்றுச்செயலற்றுக்கிடந்தவானமாவிற்கு, அந்தக்கரணங்கள் சோந்ததும் ஸ்வபநாவஸ்தையுண்டாயிற்று. அப்போது ஏதோசிலவற்றையுணர்ச்சினந்து இந்திரியங்களுடைய சேர்க்கையையும்டைந்தபோது, அதாவது ஜாககாரவஸ்தையைடைந்தபோது ஆன்மாவிற்குஅறிவுசெயல்கள் விளங்கிடக்காண்கிறோம். இதனா கருவிகரணத்தினின் சோக்கையால் நாமடைந்த பிரயோசனமின்ன தென ஒருவாற்றிகிறோம்.

ஆந்தாதம் ஸ்வரூபமாகிய இச்சாஞானக கிரியைகள் வெளிப்படும் பொருட்டென்று நாம அறியலாம். ஆன்மாதனது நிலையில் நிற்குமபோது அதனது இச்சை ஞானககிரிபைகள் விளங்காமலிருந்தமையும் அந்தக்கரண ஞானேந்திரிய காமேந்திரியங்களின் துணையைக்கொண்டு அவைகள் விளங்கினமையும்பெற்றும் “ஊ¹டி²யா³வெ⁴க்ஷ⁵ப⁶ ஸ⁷க்ஷ⁸ப⁹த¹⁰ஜ¹¹ார¹²ெ¹³ண¹⁴ா¹⁵த¹⁶ு¹⁷ரீ¹⁸க்ஷ¹⁹ண²⁰ு²¹ || 10:25 || காரணலா²²வெ²³க்ஷ²⁴வா²⁵வெ²⁶ஷ²⁷ு²⁸ப²⁹ய³⁰பெ³¹ந³²ு³³ || ” எனும் பெளஷ்கராகம் வசவிளங்கும். “அாததயீக்ஷணம்” என்பது சாதாரணப் பொருளறிதலையும் மாததிரங் கூறியதன்று; மற்ற “அறம்பொருளின்மவீட்டுன்னும்” புருஷார்த்தங்களை அறிதலையுக்குறிக்கும். இச்சாஞானக்கிரியைகள் சைதன்ய தர்மங்களாயினும் இவை விளங்காமலுக்குக் காரணமவைகளை விளங்காமற் பண்ணுந “தடை” யொன்றிருப்பதனாலென்க “ஸ¹டி²ப³ப⁴லா⁵லா⁶ந⁷ தா⁸த⁹தி¹⁰ர¹¹ு¹²ப¹³ப¹⁴ய¹⁵த¹⁶ ” என்ற வாக்கியத்தின்படி தடையொன்றினாலேயே அவை விளங்காமை வெளியாகும். இதனால் “திரொ¹வ²றி³தொ⁴வ⁵ரி⁶ சா⁷யெ⁸டி⁹ஷ¹⁰ ந¹¹யா¹²ண¹³ு¹⁴ ஸ¹⁵வ¹⁶த¹⁷ு¹⁸தெ¹⁹ ” மறைப்பொன்றினால்

மறைவுண்டுபிர் செய்கையின்றிக்கடந்தது என்று பெளஷ்காமும்,
 “சுவஸூராவஸ கஸூராகா சூரூப வஸூகியு” மலத்திறை

தடையுற்ற ஞானக்கிரியைகளை யுடைத்தாதலால் அதைச்சேதிக்கும
 பொருட்டே அஞ்சவஸ்தைகளைன்று ரௌவாகமமுப, “அவெக
 தொவிஹுநிபுடு சூரூபணஹீமொஃகிபொவ, மூஃ | வூவாக
 மொமஸகிஸ வெவாஹி ரொஹிஃகஹு வஸூஃ” குணமற்ற
 செய்கையற்று, அறிவற்றது கிடந்தவைவினால் இவ்வான்மா “பேச
 தியனாகவும் (எழுப்பப்பட்ட வேண்டியனாகவும்) சேராதியனாகவும்”
 (சுதத்திசெய்யாதது, குந்தவனாகவும்; இருக்கிறான் ஏனெனின் “சூரிபி, ராவி
 சூரிபாநூவஹிபெய்குநிபுடு” வஸூகிபுடு வஸூகிபுடு யாவனா

யாநிஹு சூரிபுடு” என்ற வாக்கியத்தின்படி மலமென்னுந் தித்தி
 ரையில் விசேஷமாக முடத்தனமை கொண்டு அறிவின்றிக் கிடத்த
 லால் இவ்வான்மா “மலத்தித்திராவினினு எழுப்பப்பட்டவேண்டிய
 நிலையிலிருக்கிறது” இத்திறை பெறப்பட்டது யாதெனில் கருனிகா
 ணங்களாயும் ஆன்மாவின் நிவரணத்த மலபரிணைப யதற்றுங்
 கருனிகளாகும் மலத்தைச் சேதிப்பதனால் ஆன்மாவின் அறிவிசை
 செயல்கள் தடையின்றி பிரகாசிக்கும். இவ்வாறு பிரகாசிப்பதும்
 ஆன்மா புழுஷார்த்தங்களை யுணாவதற்கேயாம் புருஷார்த்தங்
 களை யுணாதலாவது நன்றிது தீநிதென்றுணர்த்தலும் அதற்கேற்ப
 நன்னெறி கைப்பற்றியுபயம் வழிதேடுவதுமே

எமமையே எமக்களித்த விபபேநபகாரம் யாராலேறப்பட்டது
 அறிவற்றது செயலற்றது கிடந்து அறிவுஞ் செயலு மெழுப்பப்பட்ட
 வேண்டிய நிலையிலிருந்தயான் செய்துகொண்டே நெனப்பதற்கு
 வழியின்று. எல்லாநலங்களுமையப்பெற்ற வித்தன்மையில் அதா
 வது மானிடஜனமத்தில எனக்கமைந்த அங்கஹீனங்களுமும் அறிவீ
 னங்களையும் மாற்றிக்கொள்ள வகையறிபாதயாநதானோ அறிவற்
 றச்செயலற்றுக் கிடந்த அந்த வவதாததில் அறிவுஞ் செயலுமுண்
 டாக்கிக்கொள்ளும் வகையறிந்து தேடவல்லேன்! மற்று விகாரித்
 துத்தொழிற்படுந் தன்மையிலிருக்கும் ஜடமிதையுண்டாக்காது.
 அன்று காரதத்தின் சநதிதியில் இருமபு சேஷ்டிபபதுபோல் சேதன
 ஆன்மாவின் ஸநதிதியில் அசேதனத் தொழிற்படுமெனில், அறிவுஞ்
 செயலும் பிரகாசிக்குந் தன்மையிலது பொருநதுமேயன்றி, ஆன்
 மாவுக்குரிய சிற்றறிவுஞ் சிறிதொழிலும் மாண்டு “சாரந்ததன்

வண்ணமாதலினால் மலத்துடனிருந்து மலமாகவே நின்று ஸ்வரூபமே கெட்டிருந்த வத்தன்மையிலிருந்து பொருந்தமாறு யாங் கனம்? சிறுதொழிலுஞ் சிறற்றிவும் வெளிப்பட்டேவ கருவிகா ணுதிகளின்றிணையை எதிர்பாத்து நிறகுயிவ்வான்மாவிற்கு அசே தனங்களைத் தொழிற்படுத்து மாற்றலென்னவருந்தது. இருந்துழி இவ்வவஸ்தைகளைப் பதேபதேபடைந்து பிறகே அறிவுஞ்செயலுந் திகழவேண்டிய வவசாமேனோ? தனுவாதிகளையடைந்து அறிவென்று பிரகாசிக்குமவதாதிலும் “பற்றினது பற்றையமுநதி” இருத்தியங்க ளுக்கடிமையாய் நிறகுமிதுதானோ, அறிவற்றுச் செயலற்றுக்கிடந்த மூர்ச்சாவஸ்தையில் அசேதனத்தைத் தொழிற்படுத்துமாற்றல் வகித் தது? அன்றியும் அதன் சந்திதியென்பதிருந்தாலன் றோ தொழிற்படும். மலங்குறுக்கேகின்று மறைத்து ஸ்வரூபத் தெரியவொட்டாது தடுக் குடபோது ஸந்திதியேது? ஸூக்குமக்கருவிகளாம் சிறுறுளியால் மல மெனுங்கல் தகாரதபின்னரன்றோ சந்தியுண்டாயிற்று “இதனால் புருஷன் ஸந்திதியில் பிரகிருதி தொழிற்படும்” எனவும் ஸாங்கியக் கொள்கை இங்கு பொருள்கூடுதென்க. ததுகாணுதிகளைப் பெற்றபின் னர், ரக்தோட்டம், உசவாசதிச்வாசம், நிமேஷஷானமேஷம், ஜீர ணஞ்செய்தல் முதலிய பலதொழில்கள் சேதனவான்மாவின் சந்திதி யில் தொழிற்படுமென்பது உண்மையே ஆன்மா புருஷத்தன்மையை யடைந்து புருஷனான பிறகன்றோ பிரகிருதி யதன்ஸன்னிதியிற் தொழிற்படும். புருஷத்தன்மையை யடைவதற்குமுந்திச் சில சூக்ஷ்ம தத்துவங்களுடன் ஷோகதலலவோ புருஷனுகிறான். இதனால் மா வுருதானே ஒருவிதபிரயததனமுஞ் செய்துகொள்ள சக்தியற்றிருந் தது. ஜடத்திற்கறிவே கிடையாது. அப்போது ஆன்மானுடைய இச்சாஞானக்கிரியைகள் உள்ளவாறு பிரகாசிக்குமாய் தத்துவங் களையுடன் கூட்டிப் பேருபகாரம் புரிந்தவன் யார்?

எவனெருவனெனக்குப் புறம்பே பல்லாயிரங்கோடி மைலகளுக் கப்பாலந்த ராகாயத்திற்சுற்றிச் சுழன்றுவருயிவ்வண்ட கோடிகளை யுண்டுபண்ணியவனோ அவனேதான் இத்தத்துவங்களை அறிவற்றுச் செயலற்றுக்கிடந்த வான்மாவுடன் கூட்டி அறிவையுஞ் செயலையுந் திகழமாறு கருணைபுரிந்திருக்கவேண்டும். எவனெருவன் சூரியன், சந்திரன், பூமி, மற்றைய கடல், மலைமுதலியவைகளை யுண்டுபண் ணினனோ அவனே தானென்னை யெனக்களித்திருக்கவேண்டும். அப் றளனோ?

கேவலம் அனுமானப்பிரமாணத்தாலேயே பற்பல பெளதிக சட்டதிட்டங்களை “இப்படித்தானிருக்கவேண்டும்” “அப்படித்தானிருக்கவேண்டும்” என்று நம்பும் நவீன வானசாஸ்திரியொருவர் தமது தூதருஷ்டிக்கண்ணடியா லாகாயத்தைத்துவித்துவிப்பார்த்தும் கடவுளைக் காணவில்லை மென்றாராம்! பெளதிக சாஸ்திரஞானத்திற்கும் முக்கியமான அனுமானப்பிரமாணத்தை யெடுத்தாண்டிழன் கடவுளை நிஸ்சயஞ்செய்ய வருமென்றுணர்ந்தே பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தாற கடவுளையிலையென்று சாதிக்க முகதினார் போலும்! அனுமானப் பிரமாணம் நிஸ்சயமாக “ஈசுவரன்” ஒருவனுள்ளுன் என்பதைத் தீர்மானிக்க உபயோகமாகுமென்பதை நியாய வைசேஷிகாதிஸூத்திரங்களையியற்றிய கௌதம கணோதாதிமகரிஷிகள் செவனினுணர்ந்தியருளினார். “அனுமானப்பிரமாணம்” இறைவனில்லையென்பதற்கு ஓர் எட்டுணையும் பிரயோஜனப்படாது. ஆகையால் முற்றிலுமனுமானப் பிரமாணத்தையே யெடுத்திசைப்பதிலும் வேறு வழிகளினுவிவ்விஷயத்தையுறறு நோக்குவதுந தகுதியென்றெண்ணியவழியையும் பற்றுவேமாயினேம.

ஒவ்வொருகாரியத்தை யியற்றும்போதும் யானிரண்டுவித தர்மங்கள் அல்லது தன்மைகளைக்கொண்டே யியற்றுக்கின்றேன். ஒன்று உணர்ச்சி (Feeling) மற்றொன்று ஊகம் (Reason). இங்கு உணர்ச்சியென்பது அன்பின் தன்மையென்றும் ஊகமென்பதறிவின் நிகழ்ச்சியென்றுமோர்க இவ்வுணர்ச்சியே யொன்றிலாஸக்தியை யுண்டாக்குவது. ஊகமென்பதனைப்பற்றி யாலோசிப்பது “உணர்ச்சி”யினறேலொன்றிலு மாஸக்தியெனக் குண்டாகாது. இவ்வாறே “யூக” மின்றேல் பல வேறுஉணர்ச்சிகள் அல்லது ஆஸக்திகளில் விழுந்துமானிக்க முடியாது திகைக்கவேண்டும். உணர்ச்சியென்பது என்னுதமா பற்றும குணமும், ஊகமென்பது பற்றி யதைத்தீர்மானிக்குங் குணமுமாம். இவ்விரண்டிலு மாஸக்தி அல்லது உணர்ச்சியே முகதியதாகும். யானோரிடத்தைவிட்டு வேறோரிடத்திற்கேகவேண்டுமென்றெனக் குணர்ச்சி அல்லது ஆஸக்தி முன்னருண்டாகி அவ்வாறேகுவுது சரிதானென்று ஊகம் பின்னர் ஒப்பி, அதற்குறிய வழிமுதலியவைகளைப்பற்றி யுற்றுநோக்கும். ஒவ்வொரு காரியத்திலு மிவ்விரண்டின்பிரோணையின்றி யானொன்றும் நடத்துவதில்லை. இனி “ஈசுவர” விசாரத்தில் இவைமுறறுப் பெறுகின்றனவோ வென்பதைவிசாரிப்பாம். வெறுமுகமேயென்னை ஈசுவாவிசாரணையி விழுத்ததன்று. எம்முணர்ச்சி ஈசுவாவிஷயத்திற்பற்றியபின்னரே, எம்முக

மதையங்கீகரித்தது. எம்முணர்ச்சி “ஈச்வரவிஷயத்தைப்” பற்றிய துண்டோவெனின், கூறுதும். முதல்முதலில் “யாமிருக்கிறே மென்று தர்க்கித்துப்பார்த்துத் தீர்மானித்தபிறகா யாமிருக்கிறே மென்று கொள்ளுகிறோம். அன்று, யானிருக்கிறேனென்று முதலில் யானுணர்கிறேன், பின்னர் அவ்வுணர்ச்சி வழியிலேயேசென்று யென்னாகமுமொப்பியது. எனவே “யானொருவனுண்டு” என்று இருவகையாலும் வித்தித்தது. என்னுணர்ச்சிக்கு ஊகம் மாறுபடி. ஒன்றுஞ் சித்தியாது. இவ்வாறென்னுணர்ச்சி காணப்படாக் கடவுளைப்பற்றியதா?

சிலருரைப்பதாவது : “ஆகிகாலத்தில் நாகரீகங் குறைவா யிருந்தகாலத்தில் இடிமுழக்கத்தைக்கேட்ட வொரு அறியீனன் பயந்து யாரோவொருவன் தன்னைக்கொல்ல யத்தனித்து அவ்விடி முழக்கத்தை யுண்பெண்ணுகிறான் என்று நினைத்துத் தன்னைக் கொல்லாவண்ணம் பயந்து வேண்டினான். இதுதானீர்சவாக்கொள் கைக்குக் காரணம்”. இதையே வைத்துக்கொள்வோம். இடியே இடிக்கட்டும். இதனால் காணாத வேறொருவனுடைய வெண்ணமென் புதிக்கவேண்டும். இடியை இடியென்றுணாட்டுமே. அல்லது பெருஞ்சத்தமென்றுணாட்டுமே. அதற்குப் பயந்து அவன் ஒளிந்து கொள்ளாட்டுமே! “தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளும்பொருட்டு அவ் வாறு செய்தான். தற்காப்பென்பது மிருகாதிகளிடத்து முண்டு” எனின் — “தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு ஒடியொ ளித்தாற் போதாதோ;” காணாத வேறொருவனைப்பற்றிய நினைவு ஏனுண்டாகவேண்டும். மிருகாதிகள் திடுக்கிட்டிப் பயந்தோடுகின் றன. விலங்கு வேறொரு புருஷனைப்பற்றி நினைக்கின்றதா? நினைந்து வழிபடுகின்றதா? பின்னர் மாந்தர்க்கெனவ்வித உணர்ச்சி யுண்டாக வேண்டும்! “தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளும்பொருட் டப்பேருணர் வுண்டாயிற்று” என்பது பெரிய வுண்மைதான். எல்லாமாந்தர்க ளும் எல்லாக்காலத்திலும் கடவுளொருவ ருண்டென்றுணர்ந்து வழிபட்டு வந்தார்கள். பெரும்பான்மையோராவது வழிபட்டு வரு கின்றார்களென்பது வித்தம். ஏனவ்வாறு கொண்டார்கள்? பயத்தி னாற் கொண்டார்கள்; மூடத்தன்மையினாற் கொண்டார்கள்” என்பது ‘ஏன் கொண்டார்கள்’ என்பதற்கு விடையாகாது. கேட்டதையோ ‘அல்லது கண்டதையோ கேட்டபடியே அல்லது கண்டபடியே கொள்வதைவிட்டுக் கண்டதிலோ அல்லது கேட்டதிலோ ஒருவ ரையோ அல்லது பலரையோ றுழைத்து ஏன் பற்றினார்கள் என்பது

தான் கேள்வி. இதற்குத் தகுந்த விடைகாணின், ஈச்வரேச்சை வேண்டியதா, வேண்டாததா, நியாயமா அநியாயமா வென்பதற்கு விடை கண்டுவிடலாம். வேறொருவனைப்பற்றி நினையாமலும், அவ் வேறொருவனை வழிபடாமலும் முள்ள விலங்குகளைக் குறுக்கே கொண்டுவந்து போடுவது சரியன்று. பயததினா சிலர் பற்றியிருப்பின், வேறு சிலர் அறபுதவாநந்தக காஷியையும், அழகையும் பெருமையையும் கண்டு மனங்கரைந்தன்பிறை பற்றியிருக்கலாம். பயந்து ஓடித்தன் தாயினது முழந்தானைப் பற்றுவதுமுண்டு. ஆநந்தத் தாலோடி கடடிக் தாயைத்தழவி சரதோஷிபபதுமுண்டு. பயத்தி விருந்து காப்பாற்றா தாயே ஆநந்தத்திற்கு முறைவிடம். பயா காரணமாயிலென்? - அன்பு காரணமாயிலென்? புகுமிடம் வேறொரு காணத்தகவுளென்றேன் கொண்டார்கள் என்பது தானுரைக்கத் தக்கது.

இனியுண்மையாதெனின், “தன்னுண்மை தலைப்பட்டவுடன், அதாவது தானிருக்கிறோமென்னுஞ் சிறிது ஞானமுண்டானவுடன பரிதிருச்சுமான விபபிரபஞ்சம் தோன்றுகின்ற காரணத்தாற் றன்னை யறியாமலே ஆன்மாவின் கண்ணோ நிகழ்ச்சி அதாவது ஒரு கேழ்வி யுண்டாகின்றது. இந்நிகழ்ச்சியே கடவுளைப் பற்றிய வுணர்ச்சியாகும். இன்றேல வியப்புண்டாகக் காரணமில்லை வியப்புண்டாகுமிடத்தில் ஒருவனது சாமர்த்தியங்கொளபபடும். இவ்வியப்பு அல்லது உணர்ச்சிதான் “கடவுளைப்பற்றிய உணர்ச்சி”. இவ்வுணர்ச்சியே வுகத்தினாற்றிருக்கரித்துப் பலபல சமயங்களாய் நிலவியது. இதுதானுண்மை. தற்காலத்தில் மாந்தரின் பலரிக்கேள்விகளைவாய் விட்டுக்கேட்காவிட்டாலும், மனதிலுணர்ந்து, அக்கேள்விகளேற்பல பலமதங்களைத் தங்கள் பெற்றோர்களும், தேசத்தார்களும் கொண்டிருப்பதால் அவ்வுணர்ச்சிக்கேற்பச் சரேலென்று அவ்வவ்மதங்களைச் சிரமமின்றி யபபடியப்படியேபற்றி யொழுதுகின்றனர். இக்கேள்வியைக்கேட்டா, மாந்தாரெல்லோரும் மதங்களைப்பற்றுக்கின்றனர் என்று சந்தேகிக்கவேண்டாம். தனக்குமிய்வித பிரபஞ்சத்திற்கு முள்ள ஒருவிதத் தொடர்பை யுணர்ந்ததின்னரே பற்றுக்கின்றனர் என்பது ஸத்தியம்.

இவ்வுணர்ச்சியின் சொரூபத்தை யொருவாறுகிப்பாம். இவ்வுணர்ச்சி எங்கிருந்துண்டாயதெனில் “ஆத்ம சொரூபத்தினின்று மென்பது” ஸத்தியம். கேவல மிருகத்தன்மையாகிய உண்பது உறங்குவதினின்றுத் தாண்டி அறிவறியுந்தன்மை யடைந்தவுடனே, ஒவ்

வொரு மார்தாக்கு மிவ்வுணர்ச்சி நிகழ்கின்றது. நாஸ்திகர்களுக்
கூட. எங்கும் லீலநிறபாயிருக்குமாகாயதில் பல்வேடி நகரத்தினுள்
கள் பிரகாசிக்கும்போதும், பூணசந்திரன் பிரகாசிக்கும்போது மத
னழைக்க கண்டு ஆ! ஆ!! என்ன அழுகிறது, என்ன ஆநந்தமிது
என்று எக்காரணத்தைக்கொண்டு தமமையறியாதருகியவ்வானந்தத்
தில் அமிழ்கின்றோர்களோ அதேவுணர்ச்சிதான் இங்கும் நிகழ்கின்றது.
இக்கேள்வியை ஒவ்வொருவனுடையஆதமாவுக மேகழிக்கின்றது. அந்
நகுளிடையையு மொருவாறுணர்கின்றது. இதனால் உய்யவேதமானது
சுவஸ்திரமுள்ளொருவரும்உண்டாகாமல்வென்றபடியால்வென்றபடியால்
ஸ்வஸ்திரமுள்ளது. ” — “ ஏ! சாவசாமந்ததியமுடையவனை கன்று
கள் தாய்ப்பசுவதைநொடாவது போல இவவுலகத்திற்கேசஞான வின்
ணிஹற்றின்னை வணங்குவோம்” என்றது. இவவாக்கியம்கர்மகாண்
டத்தின் மத்தியிலும், ஞானகாண்டமா முப்பதிஷ்டத்திலுமுண்டு.

பரிதிருச் சயமான இவ்வுலகத்தில் ஆரம்பித்தனிடம் முடிவிட மென்பனவின்றி எங்கும் பரந்தவிண்ணையும், அதில் நகுகிறாங்கப் பல்லாபிரங்கணக்காய் பிரகாசிக்கவும், சந்திரகுரியர்கள் மனதிற கெட்டாதபொலிவுடனுமொளியுடனும் பிரகாசிக்கவும், கரையென்ப துதட்டாமல் லேநிறத்துடன் வெகு கம்பீரமாய்ப் பரவிநின்றமகா சமுத்திரங்கள், உயர்ந்தபனிமூடும் மலைகளிவைகளைக் கண்ணுறும் போது தனதுசிறுமையும்வைகளின் பெருமையுநதோன்ற வுணர்கிறான். ஒரோர்கால் பீச்சைப்பீச்சிலென்ற பசுமப்புற்றைகள்கூட வெண்ணைமறக்கச்செய்கின்றன. இவ்வற்புதவாநந்தக் காஷியானது தோன்றவே ஒருணாச்சிபுண்டாகின்றது. இவ்வுணாச்சி அல்லது அகமகிழ்ச்சி அல்லது விபப்பு (அதைஎப்போிட்டழைப்பினுஞ்சரி) என்னை யிறைவனிடந் தூண்டுகிறது. அவ்வுணர்ச்சி நிகழுங்காலத் தில் யான் தர்க்கப்பதின்று. காரணந்தேடுவதின்று ஊகப்பதின்று. குழந்தைதரையப்பற்றுவது தர்க்கத்தா? காரணமுணர்ந்தபின்னரா? இவ்வற்புதவாநந்தத்தையென்று மறுபவிப்பாய் என்றகாலத்திலெனக் காரந்தமும். “நீசாவாய்” என்று கூறுமபோது எனக்குத்துக்கழு முண்டாகின்றது. எது எனக்குத்துக்கத்தை விளைப்பதோ அது வெனக்கு ருசிக்காததாய், எனக்குப் பொருந்தாததாய், அதாவது என்னியற்கைக்கு விரோதமுள்ளதாய், அதாவது பொய்யாய் இன்மையாய் ஒழியும். எதுவெனக்குப் பொருந்தியதோ அதுவுண்மையாகும். அதுவே என்னியற்கைக்குப் பொருந்தியதாகும். அக்கா

லத்தில் “வாமோஸ்தவாஸ்யஸ்தவா கஹிதஸ்ய வ | ஹாமொ
ஜ்வஸவிஜேயஸ்வாநந்த்யாய கஹிதெ ||” வெகு சிறுமையா
யுள்ள ஜீவன் “சுநந்த்யாய” — (Eternity) முடிவென்பதின்
மகிழும் என்ற உபநிஷத்தின் காம்பிரயந்தலைப்படுகின்றது. இத்
தகைய வுணர்ச்சியே ஈச்வரனைப்பற்றுவதாகும்.

உணர்ச்சி சென்றவழியே “யுகமுஞ்செல்லும். உணர்ச்சியின்
வழியிற் செல்லாத தூகமுமன்று. (அது யாதாயிருக்குமோ அதற்குப்
பெயரென்னவோ) உணர்ச்சி சென்றவழியே யுகமுஞ் செல்லுமென்
றோம். இனியூகமெவ்வாறு நிர்த்தாரிக்கின்ற தென்பதை யாலோசிப்
பாம்.

உணர்ச்சியா லுணர்வது போலவே அறிவால் ஆலோசிப்பதும்
மாந்தரிடத்தமைந்த சக்திவிசேடமேயாம். உணர்ச்சியைப்போலவே
யிதுவுமியற்கையிற்பொருந்நிய தொன்று. விலங்குகட்கும் மாந்தர்கட்
க்குமுள்ள வேற்றுமையாவும் இவ்வூகமெனுஞ் சக்திவிசேஷமொன்று
மாந்தரிடத்தமைந்த காரணத்தாலேயேயாம். எந்தவிலங்கு புண்
ணியபாப மினைத்தெனவுணரும? எந்தவிலங்கு நன்றிது தீதிதென்று
உணரும? எந்த விலங்கு அரசரிமை நாமும? எந்த உயர்தர விலங்கு
“நீதி நூற்றெரிக்கும?” விலங்குகட்கெனச் சட்டங்களுண்டோ?
நியாய சாஸ்திரங்களுண்டா? மற்றெதுதானுண்டு? இப்பகுத்தறிவென்
னும் பண்பால் சிருஷ்டிவர்க்கததுற றலைமையெய்தினவனாக “மனித
னன்றோ” பிரகாசிக்கிறான். இங்ஙனமென்று விசாரிக்குஞ் சக்தி
மானுடரித்துச் செயற்கையாலமர்ந்ததா? இயற்கையிலமர்ந்ததா?
எனின் இயற்கையிலமர்ந்ததைச் செயற்கையில் விருத்திசெய்யலா
மன்றி, இயற்கையிலமையாததை விருத்திசெய்யமுடியாது. நூற்க
ளும், கல்விச்சாலைகளு மியற்கையிலுன்றி விசாரிக்குங்குணமுள்ள
மாந்தர்க்கேயன்றி மற்றைவிலங்குகட்கல்ல கணிதசாஸ்திரம், வான
சாஸ்திரம் முதலிய அற்புதஅறிவுபயிற்சி நூற்களில் வல்லவன்
மானுடனன்றோ? மாந்தர்க்குஇயற்கையிலமைந்த அவ்வற்புத ஆக
சக்தியால், மாந்தர் செய்வது யாதெனின் “இது என்ன, இது ஏன்,
இது எற்றுக்கு, இதென்னசெய்யும்;” என்பனவாதி வினாக்களை
வினவுகிறான். இப்படி யொவ்வொன்றையு மூன்றி விசாரிக்குங்கா
ணத்தினாலேயே இவ்ணையுண்டாக்கிய ஸர்வசக்தியானது உண்பன,
உடுப்பன முதலிய எல்லாவிஷயத்திலுமிவ்ணையுழைத்தே அதாவ
தறிவை யுபயோகித்தே விர்த்திக்கும்படி விட்டு ஊகமில்லா விலங்கு

களுக்குப் புல்லையுந் தழைபையும் உணவாக்கி அவைகளின் றடித்த தோலகனையே உடையாக்கிவிட்டது கண்டார். அது மாத்கிரமா. இப்பொளதிகத்தன்மையையடக்கி, அறிவையே ஆதாரமாகக்கொண்டு அறிவுநூல்களையே நினைக்கவும்பேசவும் வல்லவனாயிருக்கிறான். அறிவாற்பெற்றபய னறிவுநூற் பழகுவதன்றி வேறுயாதென்பேம்! “அறிவறிவதறிவே” என்றார்பிறநாம.

இத்தகைய ஆழ்ந்து அறியும் கூர்ந்து யோசிக்குங் குணத்தா லொவ்வொருமனிதனும் “பாமார் எமக்கிவ்வுடலேது” என்ற பெருங் கேள்விகளிலிறங்குகிறான். இப்படி யிறங்குவதினாலேயே அறிவினிலைவைகளைச் சோதித்து முடிவுகாணலாமென்பது வித்திக்கும். அறிவுடை யொருவனுக்கு அறிவின் பயிற்சி, அறிவின் முயற்சி யினாலையத்தக்க வின்பமே வின்பமாகும். இவவின்பததிறகல்லவா அறிஞர்களும் அன்பர்களும் பாடுபட்டனர்.

இவ்வா ரெத்தன்மையிலுங் காரியத்திற்குக் காரணங்கண்டு பிடிக்க வல்லஇவன் இப்பிரபஞ்சத்தையுநதன்னையுங்கண்டு காரணந் தேடாதொழிவாரிடு! அவவாறு “காரியத்தைக்கண்டு காரணத்தைத் தேடுமறிவு இவன்பாலமையாதிருந்தாலன்றோ” இவனவ்வாறு கேட்ப தினின்றும் மொழிவான். அப்போதிவனை யிறத பிரயோசனமற்ற அலுவலினின்றும் ஒழிந்து நில்லென்றொருவரு முரைக்கவேண்டுவதில்லையே!!! ஏன்? அநதஞானமே யில்லாதபோது யாரெடுத்துரைக்கநேரும்!

ஆழ்ந்து யோஜிக்குமறிவினு விபிரபஞ்சமான காரியத்தைக் கண்டதும் காரணமுண்டோவெனச் சோதிக்கின்றான். சோதிக்கும் போது பலவுண்மைகளையறிகிறான். முதலமுதலில தேகத்தையே பார்ப்போம்: கண்ணொன்றை யெடுத்துக்கொள்வோம். இக்கண்ணி னமைப்பைப் பாருங்கள். படம்பிடிப்பவனை (Photographer) க்கேட்டால் உருவமமைவதற்கு வேண்டியவைகளை யெடுத்துரைப்பன். படம் பிடிப்பவன் படம்பிடிக்கும் மூடுபெட்டியொன்றையும், ஒளிகளைப்பிடிக்கும் கண்ணாடிகளையும், மற்றுமுள்ளகருவிகளைக்கொண்டு தூரத்திலோ சமீபத்திலோ ஒருவாறு திட்டஞ்செய்து உருவமெடுக்கிறான். இவ்வாறு கண்ணில் ஒளிகளைச் சிதறவிடாது வாங்கும் இருபக்கமு மூடிகளையொத்த விமைததோல்களைக்கொண்ட கண்ணாகியபெட்டியும் அதிலடங்கிய ஒளிகளை யேற்கும் வளைந்தகண்ணாடி (Crystalline lens) போன்ற (Aqueous humour) எனப்பட்ட ஒரு மினி மினிப்புச் சதையும், (Vitreous humour) என்று சொல்லப்பட்ட உருவமைக்

கும் கண்ணாடி (Refracting lens) யும் Retina என்னும் விழி Ground glass என்று சொல்லத்தகுந்த ஒருவகைக் கண்ணாடி முதலியவைகளுடன் இருபக்கங்களிலுள்ள கண்ணின் போர்வைகள் தூரத்திலிருக்கும் வஸ்துக்களையும், சமீபத்திலுள்ள வஸ்துக்களையும் காண்பதற்குத் தக்கவாறு விரிந்தும் குவிந்தும் வர்த்திக்கின்றது. உள்ளிருக்கு மாத்மாவே படம்பிடிப்பவன் (Photographer) ஒரு உருவமமைவதற்குப் படம் பிடிப்பவன் எவ்வளவு கருவிகளைக்கொண்டிருக்கிறான். இவ்வாறே ஓசையைக்கேட்கும் காது மததளத்திற் கமைந்த பூச்சுகளைப்போன்று சில பூச்சுகளையும் கொண்டது இப்படியொவ்வொரு இரத்திரியங்களும், மற்ற எல்லா வுறுப்புகளும் எவ்வளவு திறமையான வேலைப்பாடு நமைந்திருக்கின்றன. மலையிலிருவிகளோடி நதிகளாகி வழிவிட்டுக் கொண்டதைப்போல விவ்வமைப்புக்களைச்சொல்ல முடியுமா. எவ்வளவு முனையோசனையுடனும், கூர்நதபுத்தியுடனும், கார்யாகார்யநதெதிரிந்த ஒரு பேரறிவாவிது விநோதநிருக்கவேண்டும். ஆண்பெண்ணமைப்பும் மற்ற கருவிகளினமைப்பும். ஆஹா! இதை விட வேறு வியப்பு என்ன விருக்கின்றது. அந்தோ! இவைகளை எவன் பிரயோஜனத்திற்காக அமைக்கப்பட்டனவோ அவனையே யில்லையென்று வேண்டுமென்றே சுழலில் வீழ்நது மயங்கி மடிகின்றவர்காணப்படாத கடவுளை மறப்பது ஆச்சரியமன்று!!!

“The adaptation of means to an end is the mark of Intelligence”

இன்னபடிதான் சியற்றப்பட வேண்டுமென்று முன்னுணர்வுடன் அதாவது ஒரு உருவங்காணப்பட வேண்டுமானால் இவ்வளவு கருவிகளின்னின்னவழியாயமைக்கப்படவேண்டும் என்று முன்னுணர்ந்தே யல்லவா எல்லாம் வல்லபேரறிவுள்ள ஓர் சக்தியமைத்திருக்கவேண்டும். இவ்வளவு பேரறிவு நிகழ்த்தக்க ஓர் அற்புதச் செயலைக்கண்டும் நாமப்பேரறிவை நம்பாவிடின், சமயலறை, ஸ்நாநசாலை, முதலியபல விடுதிகளமைந்த ஒரு கிரகத்தைக்கண்டு, போஜனம், ஸ்நாநம் முதலியவைகளைச்செய்யும் புருஷனுடைய எஸ்திக்காகவே, இவைகள் அமைந்ததென்றுணரும்புத்தி எற்றுக்குண்டாயிற்று? அழைப்போலவே ஒருவன் துபார்வை, கேள்வி, நினைப்பு, முதீலியவைகளுக்காகவே கருவிகாணங்கள் அமைந்தன. அவன் குடியிருக்கும்பொருட்டே அக் கிரகம் ஒருவனல்லமைக்கப்பட்டது போலவே, இவ்விசித்திர வமைப்புள்ள தேகமும் அமைக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். ஆயினிவ்விட்

டைக்கட்டினவனை நான் காண்கிறேனே. இறைவனைக்காணவில்லையெனின், காணவில்லையே யென்று மாத்திரக்கூறலாமேயன்றி, காணாததாலில்லையென்று கூறுதல்பொருந்துமோ! காணவிட்டாலும் இவ்வாறமைத்த சக்தியொன்றுளதாயென்றுநாங்கொள்ளவோமானால் அஃது பேரறிவுடையது, பேராற்றலுடையது என்று நாங்கொள்ளவேண்டும். இப்பிரயோஜனத்துடன் அமைந்த விவ்வமைப்பையும், அப்பிரயோஜனத்தை யடைந்தனுபவிக்கும் புருஷனையுங்கண்டும் பிரயோஜனத்தை முன்னுணர்வுடன் புரிந்தவஸ்துவை யில்லையென்றவது, அல்லது குருட்டுச் சக்திகொன்றோடொன்று முட்டிக்கொண்டு இவ்விதவமைப்பை நிகழ்த்தியதென்று கூறுவது நாம்வேண்டுமென்றே கண்ணீரமுடிக்கொண்டு ஒரு வஸ்துவைக் காணமாட்டேனென்று கூறுவதை யொக்கும். அவவாறுரைப்பது அறிவைப்பெற்ற யாவ்வறிவின் பிரயோஜனத்தை யிழப்பது போலாம்.

இனிச்சுடவுளைக் கண்ணுறக் காணவில்லையே என்றவாசங்கையைப்பற்றிச் சிறிதாராய்வாம். ஊன்கண்ணுக்கு விஷயமாகாததெல்லாமில்லையென்று கூறுவதாயின் அப்போது அனைகவஸ்துக்களை நம்பாமலிருக்கவேண்டியவரும். காற்றொன்றிருப்பதை நாம் ஏன் நம்பவேண்டும். அஃதோ கண்ணுக்கு விஷயமாகவில்லை ஏன் அஃதிருப்பதாக நம்பவேண்டும். நம்மேல் காற்றடிப்பதை ஸ்பர்சததாலுணர்வில்லையெனவெனின், கண்ணுக்கு விஷயமாக வில்லையே? மரமழதலியவைகள் அசைவதைக் கண்டோமேயெனின் காற்றினது காரியமாகமா மசைவதைக்கண்டோமென என்பதூண்மையே. ஆனால் காற்று கண்ணுக்கு விஷயமாகவில்லையே? அதனால் கண்ணுக்கு விஷயமாகாத காற்றை எவ்வாறு நாடுவது? இனியாம் வீணை வாசிக்கக்கேட்டேம். அதனாலுடலம் புன்காங்குதமாசிச் சந்தோஷமடைந்தேம். வீணுகானத்தைக் கண்டோமா? அது எமமை இன்பத்தாமுததுவா? என. யீம்புலன்களுக்கு விஷயமான சுவையொளியூறேசை நாற்றமென்பவைகளில் ஒன்றுக்கு விஷயமாவது மறறொன்றுக்கு விஷயமாவதில்லை. இதனால் ரூபமொன்றையே கிசுக்குக் கண்ணிற்கு வேறு சில விஷயமாகாதினால் அவையில்லையென்றெவ்வாறு கூறலாம். யீம்புலன்கள் நிற்க, ஒன்றும் ஒன்றும் இரண்டென்றேன். ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று மூலைகளுஞ் சேர்ந்து சரிமத்தியில் நோக்க வெட்டுண்ட இரண்டு கோடுகளினாலாய நான்குமூலை களிவிரண்டு மூலைகளுக்குச் சமானமென்றெண்ணினேன். இஃது யீம்புலன்களுக்கும் விஷயமாவதில்லை. இவ்வாறே அங்ககணிதம், பீஜகணிதம் மற்றெவ்வகை அளவை

“நினைப்ப தாக சிந்தை செல்லு மெல்லையேய வாக்கினுந்
நினைத்த னையு ளாவ தில்லை சொல்ல லாவ கேட்பவே
யனைத்து லது மாய நினை யைம்பு லன்கள் காண்கிலா
வெனைத்தெ னைத்த தெப்பு றத்த தெநதை பாத மெய்தவே.”

என்றுபதேசித்தார்.

பின்னவனை யெவ்வாறுதான் காண்பது? “சுயமெஹநமோஷஸு
ஸாக்ராயணஃ பவபுயயாஜிவவெதுதி ஹொவாயபஜாக்ஷாடி வரொ
க்ஷாடி ஹய சூதாவஸுடாந்தரஸம் வெய்யாக்ஷ” என்று யாக்கு

வல்கியமுனிவரை ஸர்வத்தினுள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவை யருளிச்
செய்கவென்று சாக்கிராயணர் கேட்டகாலையில் “நடிஷெஷெஷுஷு
ராவஸ்ய” என்று ஆரம்பித்த “நவிஜாகெகவிஜாகதாரம் விஜா
நியாவனஷத சூதாவஸுடாந்தர” காஷியைக்காணுமொருவனை
எப்படிக்காண்பது. அறிவையறியு மறிவுடையானை எவ்வாறு அறி
வது - அவன் “ஸர்வார்தான்” (எங்குமுள்ளான்) என்று விடை
பிறந்தது. இதில் “ஸாக்ஷாத் அபரோக்ஷாத் பிரம்மய ஆத்மா ஸர்வார்
தர” என்றபகுதியால் ஸர்வார்தரையுள்ள பரமாத்மாவான பரப்பிரமம்
அபரோக்ஷத்தாலறியத்தக்கதென்று வெளியாயிற்று. பரோக்ஷஞான
மெனில் இந்திரியதுவாரா அறியுமறிவாகும். அபரோக்ஷஞானமெனில்
அறிவினாறுமன்பினால் (அவ னருள்தன்னை) விழுங்கிக்கொள்ளத் தா
னனுபவிப்பது. இதையே “ஸர்வமாத்மவாபூத்கேதநம்ஜிக்ரேத்”
எ

தாரம் அரே கேஷவிஜுநியாத்” என்று “எல்லாமாய்நின்று எல்லா
வற்றையுமபார்த்து, அறிந்துநிற்கும் பேறறிவாளனை எவ்வாற்றிவது
என்றது, உபநிடதம். “ஸர்வமாத்மவாபூத” என்றதையே மணி
வாசகப்பிரான் “அனைத்துலகு மாயநினை யைம்புலன்கள் காண்
கிலா” என்று திருவாய்மலர்ந்தார். அபரோக்ஷத்தினாலேயே யறியத்
தகுந்தவன் பிரானென்பதை,

“புணர்ப்ப தொக்க வெந்தை யென்னை யாண்டு பூண றோக்கினுய்
புணர்ப்ப தன்றி தென்ற போது நின்றொ டென்றொ டென்னிதாம்
புணர்ப்ப தாக வன்றி தாக வன்புநின் கழற்களே
புணர்ப்ப தாக வங்க னுள புங்க மான போகமே.”

என்று மாணிக்கவாசகமூர்த்தியே யெடுத்திசைத்தார். “ஹெதூ
வஷெஸமஜி யதக்ஷரொக்ஷம் ப்ருவக்ஷதே” என்றும், “சுவரொ

கூரவாந்: ஸ்ரீஷாஹுஷாநா ஐவ்ஷிதி” என்றும் பெறப்பட்ட திவ்வியாகமவாக்கியங்களால் ஹேதுபதேசாதிகளால் பெறப்படுவது பரோகூமென்றும், “ஆன்பினாவணை யன்புமயமாயிருந்தனுபவிப்ப தபரோகூமென்றும் பெற்றோம்.

[illegible]

“தவ்யந்யுஷணவடிவெவ்வுய்ய ॥”

உள்ளிருப்பது தேடத்தக்கது.

“வணத்யுஜெய ந்த்யுஜெவாத்யஸம்ஸ்ய ॥”

என்று மான்மாவிதூறையவனை அறியத்தகுந்தது.

“சூர்யோதஸம்ந்யுஜெவ வாரிவாண்யுஜெகம் வர்யுஜெவாரா
த்யுஜெநாரிபஜெயெப்ய ॥ வாஜெவகமஜெஜெவம் சிவதகவாரிவாண்யுஜெ”

எண்ணத்தால் அடையத்தகுந்த சிவதத்வம் ஜடமன்று, வெகு
குக்குமமானது.

“வாவ்யுஜெ” எண்ணத்தாலடையத்தகுந்தது. எனப் பல
வசனங்களெழுந்தன.

இதனாற் பெறப்பட்டது யாதெனின், கண்ணினாற் சில வஸ்துக்
களினுண்மையை யறிகிறோம். காதினாற் சில வுண்மைகளை யறிகி
றோம். கண்ணாற் காணத்தக்க வுண்மைகளைக் காதினு லறியமுடி
யாது. அவ்வாறே மனதினு லறியத்தகுந்த வுண்மைகளை இந்திரி
யங்களா லறியமுடியாது. திரஷ்டாவாகிய வான்மாவைக் காணாதி
களா லறியமுடியாது. ஆன்மாவை யதன்றன்மையாகிய அறிவினு
லறியலாம். அறிவினுலறியவேண்டிய வென்றை இந்திரியங்களா
லறிய முடியவில்லையென்று கூறுதலடாது. எதனெதன்றொழில்க
ளெததற்கமைந்ததோ அவ்வாறுதான் ‘நடக்கும். ஸ்வச்சமான
அறிவானது கடவுளைப்பற்றவும், அவனைப்போற்றவும், “ஸ்ர்
வேச்வரன்” என்றுசொல்லவும், மனந்தாமுவும், இவ்வுடலையே மறந
துன்னத்திசையினிற்கவும், தன்மைவாய்த்து அப்படியே தொன்று
தொட்டுப் பலகோடி மாந்தர்க ளவனை வழிபட னூல்களையும், கோயில்
களையும், குரு சிஷ்ய பரம்பரைகளையுங்கொண்டு குணப்படுகின்றார்கள்.
பலவித நியாயங்களும் பலவித ஒழுக்கங்களும், பலவித அன்பைக்
காட்டு மறச்சாலைகளு மவ்வொருவன்றன்னையேபற்றி இவ்வுலகில்
ஆதிகாலமுதல் நிகழ்கின்றன. மதங்களினாற் சில கேடுகளுண்டா
யிற்றென்று சிலமாந்தர் கூறுவ தவர்களறியாமையையே தெரிவிக்
கின்றது. ஒருமதஸ்தன் வேறொருமதஸ்தனைக் கொலைச் செய்யும்போ
தும், வருத்தும்போதும், கடவுளையும், மேனோக்கங்களையும் வேண்டு
மென்றே கைநழுவுவிட்டு இவ்வுலகவாழ்க்கைக்கும், செல்வாக்குக்
கும், அரசரிமைக்கும், ஆற்றலுக்கும் இரத்தவெறிக்கு மடிமை

யாகித் தீயகுணங்களுக்குத் தாஸனாகிப்புரிந்தார்களேயன்றி வேறல்ல. இவ்வுண்மையை யறியமாட்டா மாந்தர்களே கடவுளையும், கடவுளைப் பற்றிய மார்க்கங்களையும் குறைகூறுவார்களென்க. கடவுளுண்டெனு ஞானத்தால் என்றும் நன்மைகளே விளைந்தன. விரிக்கிற பெருகும். இவ்வாற்றிலிஹ் கடவுளைப் பற்றத்தக்க தண்டன்மைகளை யிறைவ னெம்மிடமமைத்துளான். அது கெடாவண்ணம் பாஸகாப்பதே எம் முக்கியச்செயலாகும். அவன் அறிவித்தாலன்றி யறியாவுளங் களாகியயாம் அவனை அன்பினு லறிவிற பற்றுவதன்றிக் கண்ணுக்கு விஷயமாகும் கல்கட்டைகளைப்போன் றெவ்வாறு காண்பதாகும்? எம்மிலந்தர்ப்பூதமாய்நின்று எம்மை எமக்குக்காட்டு நாதனை சுட் டற்ற சுகாதீத நிலையிலே யனுபவிப்பதன்றி எமமார் சுட்டி யறியப் படும் பாசஜாலங்களைப்போல எவ்வாற்றிவது? ஓர்கால் பிரமசமா ஜத்தலைவராகிய “ராஜாராம் மோஷனராய்” என்பவர் கல்கத்தாவிலிருந்தகாலையில, ஒருதஸ்வத்திற் பல இந்துக்கள் விககிரகங்களைத் தூக்கிசெல்லுஞ் செய்தியை யவருடைய நண்பர்க ளவரது காதிற் போட்டபோது, அவர் “ஐயகோவென்று தேமபி யழுதுக் கண்ணீர் வடித்தாராம் மோஸஸ், மகம்மது, நாதக், தயாநாதர் முதலிய வன்பர்க ளிக்காரணம்பற்றியே விககிரகாராதனையைக் கண்டு மனம் வெதும்பினுர்போலும். இறைவனைக் கண்ணுறகாண விரும்பினுர் இறைவனைப் பாசமாக்க விரும்பினதாகும். அன்னுர “ஊனக்கண் பாசம், உணராப்பதி” என்பதை யுணர்வாராக.

மரமசைதல் முதலிய காரியத்தைக்கண்டு காரணமாகிற காற்றை ஸ்பர்சேந்திரியத்தா லுணர்வதுபோலவும், தேக மீடுபடல் முதலிய காரியத்தைக் கண்டிக் காரணமான இனிய கானத்தின் செய்கை யீதென்று செவியினுணர்வதுபோலவும், மிகவும் விசித்திரவமைப் பாகிய காரியத்தைக்கண்டு, இன்னின்ன திவ்வா றமைக்கப்படவேண் டுமென்று முன்னுணர்ந்தமைத்த காரணான முதல்வனைச் செவ்வறி விஹ் பற்றுவோம். புத்திமானாகிய வொருவனாலேயே முன்னுணர் ந்து நடத்தவேண்டியவைகளை நடத்துவதைக் கண்டிருக்கிறோம். எமக்குப் புறம்பேயுள்ளவைகளை யிந்திரியாதிகளாற் கண்டேம். எமக்குள்ளிருந் தெல்லாவற்றையு மெமக்குக்காட்டும் முதல்வனை அறிவினலன்றிப் பின் னெவ்வாறுதா னறிவது? .

“உலகத்தில் புத்திமானொருவனே இன்னின்னகாரியம் நிறைவே றும்பொருட் டின்னின்னவிதமாகத்தான் செய்தல்வேண்டுமென்ற

“தத்யாயம்குராவஸ்யம் வஸ்யம்வாப்யாயிக்ஷயிதி | யதெதா
விநாயதஸ்யஷ்டாம் ராதிவந்தஹந்தஸ்யிக்ஷயிதி | ததஸ்யாதிநு
க்ஷயஸ்யாஸ்யெவதநுபுஸ்யாரவிநா | குஹணாவாவதஸ்ய
குஹணஸ்யாதிநுபுஸ்யஸ்யிதம்” என்றும், பராக்கியையில் “கரொஷயித
யெவதநு | விஷ்ணுஷயிதகமாவரம் | ராமணரஜிதஸ்யாவிஸு
ஷ்யாஷிகரணெயதம்” என்றும், வாயுஸம்ஹிதையில் “உபகிருப்ய
ஜிகெவிஷ்யாகரெயாமம் புவதகம் | கரெவாவஷெஷகஸ்யத
நியதிஸுநியாஷிகா” என்றும் காலம், நியதி, சலை, வித்தை, ராகமாநி
ஸுக்கும் தத்துவங்களினாலேயே ஆத்மாவிற்கு காந்தம் தன்மையாகிய
சைதன்யப் பிரஸாருண்டாயினமை வியத்தம்’ இவ்வாறு இத் தத்து
வங்கள் சேர்க்கப்பட்ட பின்பு ஆன்மாவினது நிஜஸ்வரூபமான
கிஞ்சிஞ்ஞதை வெளிப்பட்டது. இக் கிஞ்சிஞ்ஞதைக்குத் துணை
சேர்ந்தாலன்றி அதனது இச்சாநூனக்கிரியைகள் முற்றுப்பெற

வெனக்கொண்டு அந்தக்காண, ஞானேந்திரிய, கர்மேந்திரியாதிகள்
சேர்க்கப்பட்டன. அதனாவிச்சா ஞானக்கிரியைகள் விளங்குகின்
றன. எமக்கிவைகளைத் தந்தருளுகின்ற பேரறிவாளவனாகிய ஸர்வேச்
வரனுக்கு ஏற்றுக்கொடுத்துணைகள்? அவனது சைதன்யமும்
ஜீவசைதன்யத்தைப்போல் மலப்பிணிப்புடையதோ? “மாயைதான்
மலத்தைப்பற்றி வருவதோர் வடிவமாகும்” என்றார் பெரியார்.
மலமிருந்தாலன்றோ முதல்வனுக்கு மாயையிற் நறுவாதிகளும்,
அவைகளைப்பெற்ற பின்னர் இச்சாஞானக்கிரியைகளின் நிகழ்ச்சியும்
வேண்டப்படும். வாயுசம்மிகையில், மலப்பிணிப்பினாலேயே ஜீவ
னுக்கு விஷயங்களை யறிவதற்கு மாயையிற் நறுவாதிகள் வேண்
டப்பட்டமையும், அஃதின்மையால் சிவனுக்கவை வேண்டப்படா
மையு மோரிடத்திலேயே குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

“ஐஸாயுஜாநவியுயு ஜிவ்யெஷுவிஸ்தவி । திகூய
ஸாவிநொலாவாநுதிவா நுதிசுநாநஸெஷதஃ । ஸனவொநெநவ
ஜாநனி ரோயாணவரீவாவுதஃ । ஸவதவிவஸவெஷுஷு ஸவயூயு
ஜாநவெஷுஷு । யுயூயாவலிதஃ வஸுததெயெவஸுஷா
ஸிவஃ । ஸயதெநெநவஜாநாதிதஸா ஸவயுஜுஷுஷுதெ ॥” என்பதனா
லறிக.

எனக் காத்மாவெண்ப் பெயரமைந்தது “வசித்திட வரும் வியாபி
யாய்” இவ்வுடலில் எனக்கு வியாபகம் ஏற்பட்டு. தேகஸ்பந்தனம்
முதலியவைகளை என்னிஷ்டப்படி யான் செய்தல் கூடுமாப்போல,
ஸர்வேச்வரன் எங்கும் வியாபியாகி எல்லாஞ்செய்ய வல்லவனாக
னோக்கி யவன் பரமாத்மா எனப்பட்டான் யான் செய்வதென்பொரு
ட்டு. அதாவது ஸ்வப்பிரயோஜனங்கருதி. அவன் செய்வதுமென்
பொருட்டுத்தான். ஆனால் அது பரப்பிரயோஜனத்தின்பொருட்டு.
“துணாஹிஸிவரீதித்யுதஃ விஸுஸுராதிஸபகூரீஃ । ஸநிகுஷு
கூரீவஸூததெயாரிதி வாராஸுதீஃ ॥ ஸவயூகாராதகூராவெதௌ
ஸவயுஸுயெயாவியாயிநௌ” “புல்முதல் சிவதத்துவம் வரையுள்ள
விச்வத்தின் கிரமமானது சிவசத்திகளினுடைய சந்திதியிற்றானே
நடைபெறுகின்றது. எல்லாவற்றையுந் தன்னிடங்கொண்டு எல்லோர்
க்கும் நன்மையை விளைவிக்கிறார்கள்” என ஈச்வரசொருபம் வெளியா

பெருமானாகிய போறிவன் சந்தியிலேயே எல்லா வுலகமுஞ்
சேஷ்டிக்கின்றது. எல்லாந் தத்தந்தொழில்களை நடத்துகின்றன.
சூரியன், ஸமுத்திரங்கள் மேகங்கள், ஆறுகள், நதிகள்—எல்லாம்
அவன் புகழைக்காட்டி எமக்கே யுதவுகின்றன. சூரியன், சந்திரன்,
ஒஷதிகளெல்லா மவன் பெருமையைக்கூறி யெமக்குப் பிரயோஜனத்
தைச் செய்கின்றன. அவனென்கு மிருப்பதனற்றான் எல்லாமிருக்கின்
றன; இயக்குகின்றன. அவனுடைய கிரணமீசிகளே யெங்கும் பரவி
நிற்கின்றன. ஒரு ஸமுத்திரத்தில் மீன் முதலிய ஜலசாங்க் ளெவ்வா
றுயிர் வாழ்கின்றனவோ, எவ்வா நவைகளுக்குப் புகலிடம் வேறி
ன்றோ அவ்வாறே அவனது கிரணமீசிகளாகிய மகா சமுத்திரத்தில்
எக்காலத்து மெத்தன்மைத்தும் எல்லா முயிர் வாழ்கின்றன. இல்லா
விடினிருத்தலே யமையாது. அவைகளவைகளின் ரொழில்களை
யியற்றா. இஃது ஜீவலோகமாகாது ஆதியில் கேவலம் ஜடமாத்திர
மிருந்துழி (பூதங்களாகவோ அல்லது பரமானுக்களாகவோ,
அல்லது பராகாசமாகவோ இருக்கட்டும்) அவையப்படி யப்படியே
யிருக்கவேண்டுமே பொழிய பரிணாமாதிகளையும், சலனாதிகளையுங்
கொண்டு சாதக சாத்தியங்களா யமையா. ஜீவனு மொன்றையு
மியற்றாது. எம்மறிவு மவனைப்பற்ற நேரிடாது; இது சத்தியம்,
சத்தியம், சத்தியம்.

இப் பெருமகோததிக்குத்தான் பரமலியோமம் என்றும் சிதா
காசமென்றும், சிதம்பரமென்றும், பெயர். இதிலேயே பஞ்சகிரு
த்தியங்களும் நிகழ்கின்றன. இவ்வுண்மையையே “தைத்திரீயம்
கொவெஷுவாந்யாஸுக்: ப்ராணாஸ்யபெஷ சூகாஸொ சூமொஷா
மஸ்யாஸு” “இவ்வாகாயம் ஆநந்தமல்லானிதன் எவன் நிலைபெறுவன்,
எவனுயிர் வாழ்வான்” என்றது.

“ஸவா ஸயஜாதா ஸவெஷுஷா ஹுதாநாஸ்யிவதி: ஸவெஷு
ஷா ஹுதாநா ராஜாதஷ்யா ராபநாஸௌவ ராபநெநே
யாரா: ஸவெஷுஸிவிதா: ஸவெஷுவாஸிஷாதாநி ஸவஷாணி
ஹுதாநி ஸவெஷுஷேவா: ஸவெஷுஷோகா: ஸவெஷுஷாணா:
ஸவஷுஷாத சூதாந: ஸிவிதிதா: ||” இந்த ஆத்மா எல்லாப் பூதங்
களுக்கு மதிபதி. எல்லாப் பூதங்களுக்கும் அரசன் எவ்வாறு தத்
தின் ஆரக்கால்கள் சக்கரத்தின் உடற்கட்டையிலும் நேமியிலும்
பற்றி நின்று சுழல்கின்றனவோ அவ்வாறே எல்லாப் பூதங்களும்,

எல்லாத் தேவர்களும், உலகங்களும், எல்லாப் பிராணிகளும், இந்த எல்லா ஆத்மாக்களும் நிலைபெறுகின்றன” என்று பிருகதாரணியகம் கூட.

“ ஸஹத்வம் வீத்ரஹொநெந க்ரணெநாஹதௌஜிலா , க்ரொதிலஹுதா க்ரஹ்யஹயஹுவஹுதெ ||” இவ்வாறு தடையற்ற வல்லமையுள்ள கருவிகரணங்களாகிய ஸ்வசத்திகளால் பஞ்சகிருத்தியங்களையும் எச்சமயத்திற் கேவ்வாறு செய்யவேண்டுமோ அவ்வாறு எப்போது மியற்றுகிறா” என ஆதமம் போதித்தது.

சற்றுமுன்வரை மேற்றிசையிலுள்ள சில பெளதிக சாஸ்திர வல்லோர் கூறிவந்தது யாதெனில் “ ஜடமேயிருந்ததாம். அந்த ஜடத்திற்குப் பல சத்திகளுண்டாம். அப் பல சத்திகளுமொன்றை யொன்று முட்டிக்கொண்டுக் கடைசியில் இவ்வத்புத வமைப்பை அறிவின்றியே யுண்டாக்கிபதாம். இஜ்ஜடசத்தியே எப்படியோ முட்டி மோதிக்கொண்டு ஒரு சிறு அறிவைத்தாங்கி நகரும் ஒரு சிறு ஜந்துவை யுண்டாக்கிற்றாம். இதனோடு நிற்காமல் இவ்வாறு பல ஜந்துக்களுண்டாயினவாம். இப்பல ஜந்துக்களும் முட்டி மோதிக்கொண்டு அதைவிடச் சிறிது அறிவிற்சிறந்த ஒரு பிராணியை யுண்டாக்கினவாம். இப்படியே பல அறிவுடைப்பிராணிக ளுண்டாகி, முட்டி மோதிக்கொண்டு அகிலுஞ் சிறந்த ஒரு அறிவுள்ள பிராணியை யுண்டாக்கிற்றாம். இப்படியே வெகுதூரம்வரையிற் சென்று வெகு அறிவின்பேதங்களை யுண்டாக்கிக் கடைசியில் அறிவிலும் மன்பிலுஞ் சிறந்த மனிதனை யுண்டாக்கினதாம்.” அறிவும் அன்புமுள்ள பிராணிகளை யுண்டாக்கிய அந்தச் சக்திமாத்திரம் அறிவற்றதாகவும் அன்பற்றதாகவும் இருக்கவேண்டியதென நாம் எண்ணவேண்டுமாம். இவைபெல்லாம் ஒன்றோடொன்று முட்டி மோதிக்கொண்டு நிலைத்தவைகளாம். யாங் கூறுவது யாதெனின், ஒரு சக்தியே யூடுருவிச் சென்று அவைகளை ஒன்றோடொன்று புணர்த்தியும், சுற்றச்செய்தும் ஏவிநடாத்தியது உண்மை அவ்வொரு சக்தியே அறிவையும் அன்பையும் மேன்மேலும் வளர்த்து உயர உயரச்செய்ததும் உண்மை. ஆனால் அச் சக்தி ஜடமுமன்று; அன்பற்றதுமன்று. அன்பிற்கும் அறிவிற்கு முறைவிடமான பேரறிவும் பேரன்புமுள்ள அருட்சக்தி. அஃது அறிவு கொண்டும் அன்புகொண்டும் நன்றாய்த் தெரிந்து நம்மை வேண்டி மென்றே கைதூக்கி நம்மைக் காப்பாற்றுகின்றது. இல்லாவிடின் அறிவு விருக்க உயர்வானேன்? அன்பும் அருளும் அறிவும் விருத்தியாவா

னேன்? அச்சத்தியின் சிறுகாரியமாகிய யாமே நம்மின் மெலியானை நோக்கி அன்பு மறிவுங்கொண்டே கைதுக்கி விடவேண்டுமென்னும் பூர்ண எண்ணங்கொண்டு புரியவில்லையா? நாம் பிறக்கும்போதே நம்முணவிற்குத் தாயினது அமிர்தகலசம்போன்ற ஸ்தனங்களிற் பாலே நிறப்பிவைத்த பெருங்கருணையைக் கருணாசத்தியன்றென்போமா! இவ்வாறே எல்லாவிதக் கருவி காணங்களையும் அமைத்த ஒரு கிருபாசத்தியை அன்பற்ற தென்போமா! அல்லது அறிவற்றதென்று தான் கூறுவோமா! அறிவை வெளிப்படுத்துவதுடன் ஒவ்வொரு அமைப்பும் அன்பையும்ன்றே தெரிவிப்பது. அச்சத்தியின் அன்பல்லவோ முந்தி நிற்கக்காண்கிறோம். ஆகையா லச்சத்தி அருட் சத்தியேயன்றி வேறன்று. இஃதைக்கூர்ந்து சித்த சமாதானத்தோடு கவனிப்பின் உண்மை விளங்கும். ஆதிமுதலச் சத்தியினைக்கம் “உயர்விக்க வேண்டுமென்பதே. அன்பையே வளரச் செய்யவேண்டு மென்றும், அறிவை விளங்கச்செய்ய வேண்டு மென்றும் நோக்கத்துடனேயே அறியாமையை அறிவிற்குணவாக்கியும், கேவலம் பாசுபலத்தை அறிவு பலத்திற்கூறுகாயாக்கியும், மறத்தை யறத்திற்குணவாக்கியும் வருகின்றது. குளாம் முதலிய குணங்களைக் கொண்ட மிருகத்தன்மையெல்லாம் அன்புள்ள மாந்தர் தன்மைக் கடிமையாகின்றதல்லவா? சர்வ சகோதரத்வம், சர்வ சமாதானத்வம் முதலிய எண்ணங்களல்லவோ மாந்தர்பால் தேறுகின்றன. இவைகளை யாங்கவனிக்கும்போது — (நன்றா யூன்றி விசாரிக்கும்போது) நம்மை வாழ்விக்குஞ் சத்தியினுடைய ஏற்பாடு (Plan) பேரறிவினாலும் பேரன்பினாலும் மேற்பட்டது வெளியாகும். இதனாலேயே “அருளது சத்தி யாகும் அரன்றனக் கருளை யின்றித், தேருள்சிவ மில்லை யந்தச் சிவமின்றிச் சத்தி யில்லை, மருளினை யருளால் வாட்டி மன்னுயிர்க் களிப்பன் கண்கட், கிருளினை யொளியா லோட்டும் இரவியைப் போல வீசன்” என்றார் எமது ஞானாசாரியர். “அருளெங்கு மான வளவை யறியார், அருளே நுகரமு தானதுந் தேரார், அருளைந் கருமத்தி னதிருக்க முன்னர், அருளெங்கும் கண்ணை தாரறி வாரே” என்றார் திருமூல யோகிகளும்.

இத் திருப்பாடலில் “கிருபானோக்கமே பச்சத்தியின் அளவை என்றும், அக் கிருபையைப் எல்லோருமடைந்து அனுபவிக்கின்றார்களென்றும், அதிஸூக்தமமாக எல்லாத் தொழில்களிலுங் காருண்ணியத்தையே கருத்திலவைத்து இச் சத்தி நடாத்துகின்ற

தென்றும் தேன்றிய விப்பாபஞ்ச முழுமையிலும் அச்சத்தியின் கருணையையே காணலாமென்றும், திருமுலநாதனருளின லுணர் த்கினர்.

இம்மட்டோ! அருளிலே பிறந்தோம். அருளிலே வளர்ந்தோம். அருளிலே யிகழ்ப்பாறிலேனும். (இதையே மாணமென்பர் ; இதையே அழிப்பிகழ்ப்பாற்றல் என்றும், “ஹிநா ஹவிலாநா விஸ்வா ரெபெவ” என்றும் வரும் அறுபூதிவாக்கியங்கள் விளக்கும். ஈண்டு விரிக்கிற பெருகும் இவ்வுண்மையையே ஸ்ரீ மூலநாதர் ;

“அருளிற் பிறந்திட்டு அருளில் வளர்ந்திட்டு
அருளி லழிந்தி னைப்பாற்றி மறைந்திட்டு
அருளான வராமுதத் தானந்த மூட்டி
அருளா லென்னநி யகம்புகுத் தானே”

என்றருளிச்செய்தார். ஆன்மாக்களுக்காகக் கல், அளித்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளால் என்பன அருளிநிலையே நடக்கின்றன வென்பதை திவ்வியாகமங்கள் விளக்கும. “வலவாஹாநாராயணஃ” ஹரிபவ்ஜி பவாணஃ தநுபவஃ” (பௌஷ்டம்)

(1) ஸ்வஸ்ய வரிவடுண்டஸ்ய வராநுமுஹமீந்தரா ।
நகிர்லிடிவிகதத்ய லிதிஸாயம் விநிஸிதம் ।
வாஸவபுதிநுமுஹமீம் வஸுவாஸாதகம் ஜமகம் ।
வாஸ்யாநுமுஹமாயபுஸம் வத்யுராஜா ஸதிநயம் ।
வதிராஜாவகம் ஸவபுதிநுமுஹமாதி ஸவபுதா”

(வாயு - சூர்வ)

(2) வாரிவகுண்டலுஸுமடாடுக்குநடாதுநொலிவயொஜிநடா
வாராநடாதுமலவவாஸு மலமலவடலு கட்டினஃ ||

(வாயு - உத்தர)

(3) சூதவழிபொஜைநாலாவெ வராதஞ் சுவனவணி ।
புப்பொஜைந ஸரிஸாநாந் காயபூணார் வரகெய்யாஃ ॥

பாணம் - உத்தரம்)

“பாதுக்காகத்தின்பொருட்டே பாமபதிக்கு எல்லாத்தொழில் களுமேயன்றி, எல்லாந் திறையப்பெற்ற அவனுக்கு ஐந்தொழிலெற் றுக்கு” என்பனவாதி வசனங்களெழுந்தன.

சைவாகமப்பிராமாணியம்

இதிலான்மா தன்னைக்காப்பாற்றிக்கொள்ளும்பொருட்டுக் கடவுளெனு மெண்ணக்கொண்டதென்று சிலர் சொன்னது முண்மையே. “பேரின்பமதாய்ச்சேறியும் பொருணி, நினையன்றிச் சேறியாப்பொருளுன்” என்றார் நந்தாயுமானார். இதனால் கைதுக்கும் காரணியசத்தி அருட்சத்தியேயன்றிப் பெளதிகர் கொள்வதுபோல் ஜடமன்று.

தெய்வகதியாக எந்தப் பெளதிகசாஸ்திரக் குழுவினருட் சிலர் “ஆன்மா வில்லை, ஈசுவானில்லை, பாகதியில்லை, இருப்பது ஜடந்தான்” என்று கூறிவந்தனரோ அவர்களுள் முக்கியமானவர்களாகிய “மையர்ஸ் (F. W. H. Myers) க்ரூக்ஸ் (Sir William Crookes) ஆலிவர் லாட்ஜ் (Sir Oliver Lodge) முதலிய முதன்மைப்பண்டிதர்களும், ஆத்மவஸ்து பரீக்ஷாவான்களும் (Psychical Research Society) ஆன்மாவுண்டென்று நிச்சயித்ததுபோலவே எங்கு மனுஸ்யுதமான சித்சக்தியொன்று தாய்போல் வளர்க்கின்றதென்று கண்டார்கள். ஆன்மா கடவுளுண்டென் றன்னோர் கூறவே ஆஸ்திகர் களுடைய மனங்களித்தது. ஆனந்தத்தி லமிழந்தார்கள். பிறரெண்ண மறிதல், (Thought Reading) தூரத்தில் நடப்பவைகளைக்காணல், (Telepathy) தூரத்திலிருப்பவர்களுடனுரையாடல் (Clairvoyance) (Clairaudiance) முதலிய வுண்மைகளும் வெளிப்பட்டன. யாமே “Thought Reading” பிறரெண்ணமறிதல் முதலியவைகளினுண்மைகளை மூவர் நால்வர்களிடம் பிரத்தியக்ஷமா யனுபவித்திருக்கிறோம். உபாஸனையின்பலத்தா லாச்சரியப்படக்கூடிய பல வற்புதங்களையுங் கண்டிருக்கிறோம். இவையனைத்தும் யோகசாஸ்திரத்திற்கண்டகாஷி களும் ஸித்திகளுமேயாம். சைவாகமங்களிற் றசகாரியங்களில் “ஆத்ம தரிசனம், பரைதரிசனம், சிவதர்சனபாதிகள்” அனுபவிக்கத்தகுந்தவைகளாகவே யெடுத்தாளப்பட்டன. இவ்வப்போக்ஷானுபூதியை ஸித்தித்துக்கொள்ள “யோகஞானமியற்றிடுண்டு” ஸ்ரீமத - சகலாகம பண்டிதமூர்த்திகள் உபதேசித்தார் கொஞ்சநாளேக்குமுன் இப் பெளதிகக்குழுவினருள் ஒருவர் (Atoms) “பரமானுக்களென்பன கிடையா. எல்லாம் (Energy) சத்தியே” யென்றாராம். இவ்வாறே ஜோதிவடிவான Radium முதலியவைகளைக் கண்டிருக்கிறார்கள். இஃது சைவசித்தாந்தத்திற்குப் புதிதன்று. இறைவன் “கேவலம் கிரியாசத்தியமாய் ஸர்வதேஜோமயமாய் எங்கும் பரவியுள்ள பிந்து சக்தியால் எல்லாவற்றையு மியற்றுகின்றொன்று “புருஷத்வஃ கிஞ்சிதிகுஹா காராதஸிவபுஷ்பவயிநா ரிதிவ்யாதஸா உஃசு

பெயர் || ” என்றும் “தெஷாடுகோ வராயொநியபுதெஜு
வாரடுஷாஸுநிதிதீஸாஸெஷா ஸ்வாஷாநம் ஸஸிம்ஷாஸாடா
ஸுசுபிஷுஷுமகாஸீஸுஷாஸு காயபுதஸாஸுஷெதாஸு || ” என்று
கோடிசந்திரன்போன்ற பிந்துவை புபாதானமென்றும், ஈச்வரனது
சக்தியைத் துணைக்காரணமென்றும், ஈச்வரனை நிமித்தகாரணென்று
மாகமங்கூறும். இப் “பிந்து” வின் ஒளிகளை தேஜோநிதிகளாகிய
இந்த சூரியன், கிரகங்கள் இன்னுமனேக பல்லாபிரங்கோடி ஒளிகளு
மென்றும் இப்பிந்துசத்தியே ஒன்றோடொன்று சேர்த்து ஆகர்ஷிக்
குஞ்சக்திகொண்டதென்று திவ்வியாகமங்கள் கூறும்.

இன்னபல வேதுக்களாலறிவின் செய்கையாய் இத்ததூரண
புவன போகாத்மமாகிய விப்பிரபஞ்சத்தைக்கண்டு காரணனாகிய
ஸர்வேச்வரனை ஸித்தமாயறிக்கோம். இவ் வுண்மையையே பராக்கி
யையும் “ஸேதிதூலாவபவாவணதாஃ நானாஸுபவபரிவடாஃ |
ஸுபுதாவபவபுஷுஷுஷாஸு வுஷிஸிஷெதா வபுஷுஷாஸு சுதொலி
ஷுஷிஸிஷு சுபிஷீஸா ஸிஷிஷிதா” பல வருவங்களைப் பெற்றுள்ள
பல வஸ்துக்களும் உருவங்கொண்டவைகளாயும், செயர்க்கைகளாயு
மிருப்பதாலும் புத்திமானொருவனே லேற்படுத்தத்தகுந்த தொழில்
களைக்கொண்டதாலும், புத்திமானாகிய ஒருவன், ஈச்வரனென்று
கூறப்பட்டு, நன்றாய் விளங்குகிறான் என்றது. மிருகேந்திராகம
மும் “சுயோவஸுஷுஷுஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷி
ஷி
தர்மங்களைக்கொண்ட தேகாதிகளையாக் காணும்போது அனுமானத்
திலால் இவைகளுக்குக் கர்த்தன் ஒருவனை அறிக்கோம் என்றது.
பௌஷ்டமும், “விவாஷாஷுராவிகம் விஸு விஸுவிஷுஷுஷுஷுஷுஷு
ஷு
| காருஷு
|| ” “மாந்
தர்களுடைய அறிவிற்கு விஷயமாகி, யாதிதுவென்று விசாரணையாகிய
விசேஷவாதத்திற் கிடமாயமைந்த யிவ்வுலகமானது, இவ்வுலகத் தன்
மைகளை யறிவானொரு கர்த்தாவின்து ஆளுகைக்குட்பட்டது. கடம்
போன்ற காரியமாகவே நமக்கிருத்தலால் என்க” என்றது. அதாவது
கண் காணவும், காது கேட்கவும், அமைந்துள்ளதுபோலவே எல்லா
வஸ்துக்களும் பிரயோஜனத்தோடுகூடிய காரியமா யமைந்ததா
லென்க.

“சகலிகூழிடிவபுஞ ரணீயமண்ணாடும் | வதிவிட்டவஸ்ய
நிர்ப்பாதா வஸாவாஸ விருக்ஷணம் | ஈவாவெதஸ்ய விஸஸ்ய
ஸ்யஜிரொஷா கயாவெசு | சுவேதநகூடிஜ்ஜாநாடிநபொஃவஸா
வாஸபொஃ | ப்ரபாந வாஸோணாடி யாவகூவிடிவெதந்ர |
நத்த த்ருட்டஸ்யபந்திஷ்ட வாக்வித்ராணம் வீநா | ஜ்ஜு கத்பு-
ஸாவெக்ஷம் காயு ஸாவயமாயத் | தஸா தாயட்டஸ்ய கத்புக்ஷம்
வத்ருந்ரு வஸாவாஸபொஃவஸொரவியகத்புக்ஷம் வத்ருஃ
பெராண வடுவட்கு ||” “பாசபசக்களுக்கு வேறுபட்டவனாய்
முடிவில்லா வழகிய தண் குணங்களுள் குறையிடாமாய் இவ்விலகத்தை
யுண்டுபண்ணியவனுமுள்ள ஒருவனுண்டு. அவனின்மேல் இருட்டி-
யாதிகள் எவ்வாறு நடக்கும். பாசமோ அசேதனம், பசுவோ
அக்ஞன், பிரதானம், பாமாணுக்கள் முதலியன (சில மூலபாசங்கள்)
வெல்லாம் அசேதனம், புத்திமானொருவனுன்றி புத்தி நுட்பத்தைத்
காட்டவல்ல செய்கையைச்செய்யக் கண்டிலேம். பிரயோஜனத்தைத்
தரு மிவ்வுலகங் கார்யமாகிக் கர்த்தொருவனை வேண்டுகின்றது.
காரியத்தின் (பாச பசுக்களின்) செய்யையும் பதியினுடையதே.
பசுபாசத்தினுடையதன்று. பசுவினது (சிறு) தொழிலுங்கூட பதியி-
னுடையதுண்டேலின் பேரிலேயாம்” என்றது. மீண்டும் அதேஸம்
ஹிதை அதேபாகம் ஏழாவது அத்தியாயத்தில்,

“கிந்தைத் தாவி கதவுகூம் நாவல்கூறு நயாதநு; | செவ
தகூதகவுதொழுகூர் சீர்மரவையு | ப்ரியந வரநீ
ணாழியா வகிலிழையெதநு; | நத்ததவுவாய் டுவுண்டிவிதா
ரணம் விநா | ஜிவகதவுவாரவெகூம் காயுண்டா வயவாய்து; |
தலாவகூ வுதெதிராய் ஸவபுஸகிஸ ஸவபுலிக் | சுநாழி நியந
பிராயம் சிவெடுவெய்யு ஸாயுதது; | ஸவவஜிவது கதா சிவா
டுவொ சிவெய்யு; | வரிணாசி: ப்ரியநவயு ப்ரியநு: வாரா
வையு | ஸவபு ஸதவபுதெவெய்யு ஸாவநெநவபுதெ |

உதீயம் ஸாஸ்திரீ நிஷாஸதாம் உநலிவதடுதெ | நனெவநம் வக்ஷஸி
ஸ்ரித்யவதடுதெ வஹ்வெதநம் ||”

கர்த்தருத்வமானது அவ வ்யக்தத்தினுடையதுமன்று ; ஜீவ
னுடையதுமன்று. பிரகிருதியசேதனமும், புருஷன் அக்ஞனுமா
கையாலும், மூலமாகிய (ஸாங்கியர்களின்) பிரதானம், (வைசேஷிகர்
களின்) பரமாமூர்த்தம் முதலியவை அசேதனங்களாகையாலுமென்க.
புத்திமா நெருவனுலன்றி புத்தி துட்பங்களைக்காட்டவல்ல காரியங்
களின் செய்கையையாள் செய்யக்காண்கிலேம். பிரயோஜனமுள்ள
• தும் கார்யமூமாகிய இவ்வுலகம் கர்த்தா வொருவனை யபேக்ஷிக்கின்
றது. ஆதலினால் சக்தியையுடையவனும், தன்வயத்தானும், எல்லாம்
வல்லவனும், எல்லா மறிபவனும், தோற்றத்தேகடுகளில்லாதவனும்,
பெரியதிற பெரிய ஐஸ்வர்யங்களுக்குறைவிடமாயுமுள்ளவனெனவ
னே அவனை ஜகத்துக்குக் கர்த்தா. அவனை மாதேவன். அவனை
மகேசன். பிரகிருதியினுடைய பரிணாமமும் (ததுகாண புவன போகங்
களாகத்திரிதலும்), புருஷனுடைய பிரவிருத்தியும், (நல்லெண்ணம்
திதெண்ணம் ஆகிய எல்லாம்) ஸத்திபவிதனாகிய யவ்வொருவனுடை
ஆணையினாலேயே நடைபெறுகின்றன. இப்படிப்பட்ட என்று முண்
மையான தீர்மானம் ஸாதுக்களுடைய மனதில் வேருன்றிப் போலி
வேய்தும். அறிவீனர்களாகிய சில மாந்தர்களே யிவ்வழியைப்பற்றி
நிற்பதில்லை” என்று பெறப்பட்டது.

வாயு சங்கிதை உத்தரபாகம் 12 - வது அத்தியாயத்தில், மறுபடி
யும் பின்வருமாறு காணப்படுகின்றது.

சஸத்யுலிநு ஜிமநொயெ கரொமொகுத ஶிஹ்வெஸு | ஸுஷி
தெநு யயொஹீநா நிராநொகஸிஹிஜிமஸு | ஸவாவாஶீஸுரஸெய்யா
ஜமஸு ஶுஷிஃ சுயொஹ்வெஸு | ஸவெ தநகவாதகஸுதெ தஃ ஸஜ்ஜகவாஶீஸுரொ
ஷஸுய | ப்ரயாநவரபாணாஶிபாவகிவிஶ்வெதநஸு | நதகஸுதஸு
ஹ்யாஶீஷிஃ ஸொஶிஶிதாரணவிநா | யஸிபாயபெஶாவ பௌஸஸு
ஸொயபொகஸு விவாரணா | நஸவபுஜ்ஜொவிநா ஸொஸாராஶிஸெமெ
ப்ரஹிஜிதி | வெவெஶொவிநா நிராநொஶாஃ கிஸுதெ ரொநிணொ
யயொ | ஸிவொவிநா நிராநநுஃ கிஸுதெ ஹிஜிமதயா | தஸூஶநாஶிஃ
ஸவபுஜ்ஜொ வாரிபொணுஃ ஸஶாஸிவொ | ஸஸிநாயொ வாரிதூதா

ஊம்ஸாஹம் ஸாஸாரஸாமராக் | சூரீய்யூர்த நிபீடூக்ஷ் ஸஹாவ
விபீஜ்யூஹம் | ஸவஹ்ஜூ வாரிவாஹிணயூ ஸிவொஜ்ஜயஃ
ஸிவாமஹி ||”

இந்த ஜகந்நாதன் இன்றேல் ஜகமுமுமையு மிருளிற்கிடக்குமே.
(அதாவது பிரகாசமின்றிக்கிடக்கும்; அறிவின்றிக்கிடக்கும்; செய
லின்றிக்கிடக்கும்.) ஆதித்தனில்லாவுலகம் பார்வையின்பாற்படாதது
போல், ஈச்வானின்றேல் ஜகத்சிருஷ்டி எவ்வாறுண்டாம். பிரகரு
தியோ ஜடம், புருஷனோ அக்ஞன், மூலமான பிரதானம் - பரமா
னுக்கள் ஜடங்கள், புத்தியுடையவொருவனே புத்திஹுட்பத்தைக்
காட்டக்கூடிய செய்கைகளைச் செய்யக்கண்டோமன்றிலேறின்று. ஸர்
வக்ஞன் ஒருவனிருப்பதாலன்றோ தர்மமினைத்து, அதர்மமினைத்து
என்றும், இது பாவத்தை விளைக்கும். இது மோக்ஷத்தைப் பயக்கும்
என்னும் விசாரணையும் மாந்தர்மனத்தின் கண்ணிகழ்ந்தமைந்து,
ஆதிமுதலிவ்வெண்ணங்கள் தொன்றுதொட்டு வந்திருக்கின்றன.
முதல்முதலி லிவைகள் அவனாலேயே ஏற்பட்டிருக்கவேண்டியது.
நோயினால்வருந்துபவர்கள் வைத்தியனாலன்றிக் குணப்படுமாறில்லை
போல், இவ்வெண்ணங்களுக்கேற்ப, சிவனாலன்றி இவ்வுலகந் துன்
பத்தினின்றும்மொழியாது. ஆகையால் ஆதியில்லாதவனாய், எல்லா
மறிபவனாய், எல்லார் நிரம்பியவனாய், என்றும் மங்களமுடையவ
னாய் (ஸதாசிவன்) எல்லோரையுஞ் ஸம்ஸாரத்தினின்றும் முற்றிலும்
காப்பாற்றுவனாயுள்ள நாதன் ஒருவனுளன். அவன் ஆதிமத்தியாந்த
மில்லாதவன், இயல்பாகவே மலரகிதன், பிரபு, ஸர்வக்ஞன், எல்லார்
நிரம்பியவனாகிய அச்சிவன் சிவாகமத்தில் அறியப்படுபவன்.

“ஈஸிநாயஃ வாரித்ராநா ஊம்ஸாஹம்” “மாந்தர்களை முழு
வதிலுங் காப்பாற்றும் நாதன் ஒருவனுளன்” என்றும், “யபீடூ
யபீடூவ ஷேஸஸாவ்யபீரோக்ஷ விவாரணா | ஸவஹ்ஜூவிநா
ஊம்ஸாஹம்சூரீஸஹெஹ் பூஸிஜ்யூதி ||” “தர்ம மின்னது அதர்ம
மின்னதென்பதும், கட்டின்னது (பந்தம்) வீடின்னது (யோக்ஷம்)
என்பதும் மாந்தர்களுக்கு எல்லாமறிந்த ஒருவனின்றி, யமைந்தி
ராது” அப்படி யமைந்ததற்குப் பிரயோஜனமு டவனையடைதலின்றி
வேறொன்றுமின்று எனு மிவ்வுண்மைகள் மிகவுங் கவனிக்கற்பாலன.
“காப்பாற்றுவன்” ஒருவனுண்டென்பதைப்பற்றி முன்னரே யாக்
கறியவாறு, எந்தவொரு சக்தியானது நாம் பிறக்குமுன்னரே-தாயி

எனது ஸ்தனங்களில் அமிர்தத்தை நிறைத்துவைத்ததோ, எந்த ஒரு சக்தியானது நமக்கு வேண்டிய வுபகரணங்களைத் தேடிவைத்ததோ, எந்த ஒருசக்தியானது “அன்பு - அருள்” என்னும் எண்ணங்களை எனக்குத்தோற்றுவித்ததோ, எந்தவொரு சக்தியானது தாயினிடத்துக் குழந்தைபையும், தகப்பனிடத்து மகனையும், காதலனிடத்துக் காதலியையும் தங்கள் தங்க ஞாயிரினுமதிகமாக வோம்புமாறு செய்ததோ, அந்தப் போன்பிறப்பிந்த சக்தி எம்மைக் கொன்றுவிடுமோ? எமது குழந்தைகளை யாங் கொல்லுவோமோ? அவைகள் சாக என்மனஞ் சகிக்குமோ? ஒன்றுமில்லா ஜடத்தினின்றும் கொஞ்சங்கொஞ்சமாக உயர்த்தியே காப்பாற்றிவந்து வளர்த்த ஒரு பெருஞ்சக்தியானது “எவ்வளவோ ஆசையுடன் வாழவேவிரும்பும்” எண்ணத்தை எனக்குக்கொடுத்தபிறகுங்கூட என்னைச் சூனியமாய் நிர்மூலமாக்குமோ! அதற்காகவா இவ்வளவு அறிவும், அன்பும், எண்ணமும், அலைச்சலும்? ஆழ்ந்துகூர்ந்து யோஜியுங்கள்.

“யஜுர் யஜுர்வெபெயுஸு வ்யவஜெக்சு விவாரணா நவவஜுஜ்ஜுவிநா வுஸஸா” தர்மம், அதர்மமென்பன பல பிரதாதாவாகியும், புகலிடமுமாகிய ஒருவனையே பொருளாக்கொண்டது. அவனருளாலேற்பட்டது. “முற்பகல் விளைத்தாற் பிற்பகல் விளைவு” மென்றார் பெரியார். ஆறுமாதத்திற்குப் பின் அறுவடைச்செய்துண்பதற் கிப்போது விதைக்கு மறிவுந் தொழிலுமுடைய மாந்தர்களுடைய நல்வினை தீவினை, நன்மொழி தீமொழி, நல்லெண்ணம் தீய வெண்ணம், நன்னெறி தீனெறி ஆகிய விவைகளுக்குப் பயனின்றா? ஒவ்வொருசெய்கை மொழி எண்ணமாதிகளுக்குந் தாங்களே உத்தரவாதிகளென் றுள்ளுணர்வுடையார்களல்லவோ மாந்தர்கள். “ஒவ்வொருவரிடத்து மிவ்வுணர்வு” பதிந்துகிடக்கவில்லையா? இயற்கையிலமர்ந்த இவ்வுணர்வுக்கு விரோதமாக அவர்களுத்தரவாதிகளாகாமற் போவரோ? தீவினையிறும்போதுந் தடுக்கும்பெருமா றிதற்குப் பயனளிக்கானோ? நல்வினைசெய்யும்போதும் களிப்பெய்தச்செய்யுங்கர்த்தனை பயனளிக்கானோ? இதனால் தர்மாதர்மம், புண்ணியபாபம் முதலியவைகளை (Morality) ஆஸ்திக்யத்தினின்றும் (Religion) பிரிக்க முந்தும் விழலர்கள் சொல் வீணல்லவோ “ஐயா காய்யா ஸததஜிஹிஸாஜ்ஜாநஸுஹுஹு | ஸத்யஜெயபராவிக்யம் ஸுஹ வொஹிய நிஹுஹு | யுநாநீஸாஹாவஸுஸததம் ஜ்ஜாநஸீஸதா”

என்று மிரக்கம் பாராட்டலும், ஹிம்சை யொழிதலும் மெய்ஞ்ஞானங் கோடலும், உண்மையுரைத்தலும், களவின்மையும், ஆஸ்திக்யமும் (பரகதி, பரமன், ஜீவன் உண் டெனல்) சிரத்தை பொறியடக்கல், தியானம் (பிரபஞ்சத்தைக் கண்டு ஹண்ணறிதல்) ஈச்வரனுக்குத் தாஹுறைவிடமாதல், ஞானவொழுக்கம், முதலியவைகளாஸ்திக்யத்தினோடு சேர்ந்தவைகளே. யோக சாஸ்திர கர்த்தாவாகிய பதஞ்சலி பகவான் நற்குணங்களை ஆஸ்திகத்தின் பாலதாகவே எடுத்திசைத்தார். ஈச்வராராதனைக்குரிய அஷ்ட புஷ்பங்கள் தயை முதலியன. “பஜிஹி ஜீஜ்ஜாஸரிநாநாஹ் பூரீணம் வரூபிஸ்யுதிஃ” தர்மத்திற்குப் பிரமாணம் சுருகிதான் என்று கூறிய மனுவே “யொவரிநே. ததேரேருவெ ஹதஃஸாவாஸ்யாஸ்சிஜி ! ஸஸர

யுஹிவபுஹிஷாயுஃ நாவிகொவெஹிஹிஃ ||” ஈஸ்திகனது தொழிலே அதர்மமென்றார். இவ்வாறே மோஸஸ், மகம்மது, கிறிஸ்து முதலிய மகான்களும் தர்மத்தையும் (Morality) ஆஸ்திகத்தையும் ஒன்றாகவே கண்டு கூறினர். விரிக்கிற பெருகும். ஆதலால் “தர்மாதர்ம விவேசனம், புண்ணியபாப பரிசீலனை முதலியவுள்ள குணங்களுக்கு அவைகளை யெம்பார் பதித்த பரமனொருவனே பலபிரதாதா.

ஆனால் ஈச்வரனொருவன் உண்டெனும் ஞானம் சிறிதாகத்தானே மாந்தர்க்கமைந்ததெனின், எல்லோர்க்குஞ் சிறிதாக வமைந்ததென்று சொல்வது பிசுரு. ஆயினும் மிகச் சிறிதாகவேனு வமையாத மாந்தரில்லை. இவ்வுண்மையைச் சைவாகமங்களே செப்புகின்றன. “சுவிநாயொரிஜேதுவாஹகிவபுஃசி வுஹிஸ்யா” “நாதனொருவனுள னென்னுஞ் சிறிய பற்றுதலானது புத்தியிலமர்ந்தது” என்று கூறிய தாஸ், இதை மேன்மேலும் விருத்திசெய்து வருவதுதான் நமது முக்கிய கடமையாகும் “வாய்த்தது நந்தமக்கீதோ பிறவி மதித்தியேன்” என்றார் பெரியார். இச்சிறு வித்து, சிறு முனையைப் பிடிக்கி எறிந்துவிடின் பின் விளைவதென்னே? இம்முனையை வெகு ஜாக்கிரதையாய்க் காப்பாற்றவேண்டும். இவ்வுண்மையை ஸ்ரீ பட்டினத் தடிகளும்

உழப்பின் வாரா அறதிக ஞானவோ

தழப்பின் வாராக் கையற வுனவோ

அதனால்

நெஞ்சப் புனத்து வஞ்சக் கட்டையை

வோறவகழ்ந்து போக்கித் தூர்வைசெய்

தன்பென் பாத்தி கோலிமுன்புற
மெய்யெனு மெருவை விரித்தாங் கையயில்
பத்தித் தனிவித் திட்டு நித்தலு
மார்வத் தெண்ணீர் பாய்ச்சி நேர்நின்று
தடுக்குநர்க் கடங்கா திடுககண் செய்யும்
பட்டி யஞ்சினுக் கஞ்சி யுட்சென்று
சாந்த வேலி கோலி வாய்நதபின்
ஞானப் பெருமுனை நந்தாது முளைத்துக்
கருணை யிளந்தளிர் காட்ட வருகாக்
காமக் குரோதக் களையறக் களைந்து
சேமப் படுத்துழிச செம்மையி னேங்கி
மெய்மயிர் புளக முகிழ்த்திட் டம்மெனக்
கண்ணீ ராரம்பிக் கடிமலா மலர்ந்து

என்பவைகளை மொழிந்து ஒவ்வொரு வாத்மாவினிடத்தும்
விதைத்திட்ட “சுசுவர ஞானமெனும் விதை” யெவ்வாற்றாணும்
முனைக்கச்செய்து அதன் கனியை யுண்ணவேண்டுமென்றுபதே

வேதமும் “சுலோகெவொ வயஸ்யவு” உண்டென பற்றத்
தகுந்ததென்றும், “சுலிவெஹெதிவெஹெஹு-ஸுதரெந-ததொ
விஹு” — “தெய்வமுண்டென்போர் தக்கோரே” என்றும்வியந்தது.
வேதத்தின் பயனாகிய சிவாகமமும் அவ்வாறேதான் கூறும்.

சிவாகமமுவ்வாறே “சுலிவகஸரிஹிதாதி” — ஆன்மாவொ
ருவனுளன் — “சுலிகஸரிஹிதாதி ருணிய மூணாஸ்யு: | வதி
விபுஸ்யு நிபுதா வஸுவாஸவிஹுண:” — குணங்களுக்
கெல்லா முறைவிடமாகிப் பாசபசுக்களுக்கு வேறாய் நின்றிவ்வுலகைத்
தந்தருளிய தனிமுதலுண்டு — “சுலிநாய: வரிதா தா வுல்லா
ஸுல்லாரஸாமிராசி” — மாந்தர்க்கு மாதேவனொருவனுல் மணமிக்க
மகிழ்க்கி யொன்றுண்டு என்று கூறி அஸ்தி - அஸ்தி - அஸ்தி -
என்று ஆஸ்திகர்களதுள்ளங் குளிரச் செய்யும். இத்துணைப் பெரிய
வாகமங்களியாவர்க்கு வெறுப்பைத் தரும்! வெறுப்போர் உளரேல்
அன்னோர் ஆஸ்திகராவரோ! நாஸ்திகர்களது நலமில் மொழிகளைப்
பொருட்படுத்தேமல்லேம். பலவகை நாஸ்திகருள் பசுவைப் பாச
மென்பாரும், பதியைப் பசுவென்பாரும், பசுவைப் பதியென்பாரும்,
சேர்ந்தோரே. அன்னோர் மொழிகளை மதித்தேமல்லேம். பரமாத்

கருணை என்றும் “அம்மென்குதலைச் செவ்வாய்” என்ற பாசுரப் பகுதியில் வெளியிட்டருளினார். ஆஸ்திகமே உயிர்களது அல்லலனைத்திற்கும் பெருமருந்து, என்று கண்டு “ஆஸ்திகத்தையே (Faith in God) உயிர்கட்களித்தனர். ஆஸ்திகத்தை யளித்து உயிர்களை ஈடேற்றினதையே “வையம் மகிழ யாம்வாழ” என்று நம்பிகளும் “வேதநெறி தழைத்தோங்க மிகுசைவத் துறைவிளங்க, பூதபாம்பரை பொலியப் புனிதவாய் மலர்நதமுத, சீதவள வயற்புகலித் திருஞான சம்பநதர்” என்று அருண்மொழித் தேவரும் (ஸ்ரீ சேக்கிழார் சுவாமிகளும்) திருவாய்மலர்நதருளினமை வெறும் முகமனன் . நென்பதை “ஸ்ரீஞானஸம்பநதப் பேரருளானன் மலர்வாய்ப் பிறந்த வாசகத்தேனைப் பருகினர்க் கையமறவிளங்கும். பொளத்தர்கள் “இறைவனில்லை யென்றுகூறுவர் என்பதும்” சமணர்கள் “உண்டோ இல்லை யோவென் றையப்படுவார், என்பதும்” பொளத்தர்களது “பஞ்சஸ்கந்த” சமணர்களது “சபதபங்கிக்” கோட்களுந் தெரிவிக்கும். ஸ்ரீஞான சம்பநதப் பெருமான் பொளத்தர்களையும் சமணர்களையும் கடிந்தது அன்னோர்களது நாஸ்திகத்தினின்றும் உலகத்தாரை யுய்விக்கவேண்டியே யன்றி அப்பொளத்தர் சமணர்களது “பொறை யுண்மை” “உயிர்க்கிரங்கல்” முதலிய நீதிகளைக் களையவன்றென்பதை யாமுணரலாம்.

* “நாசன் எமையாளுடைய வெந்தைபெருமான் இறைவன் என்றும், தனையே பேசுதல் செயாவமணா புத்தரவா” என்றும், “அத்தகு பொருளுண்டு மில்லையென்றுநின்றவர் கச்சமாவொத தொவ்வாமை மொழிந்து வாசிலழிந்தெழுந்த” என்றும் புத்தர் சமணிகளின் நாஸ்திகத்தை வெளியிட்டார். பெருவள்ளலாகிய காழிப் பெருந்தகையார் தார்மிக குணங்களெங்கு காணப்படினு மவைகளைக் கடிந்தாரல்லர் என்பதை “நீதிபலவுந் தன்னதுருவாம்” என்று கூறிய அற்புதத் திருவாக் கே நிறுத்தும். பெருங்குணங்கள் எங்கு காணப்படினு மங்கு ஈசன் ன்நிதியுண்டென்பதைச் செவ்வனே காண்பித்தருளினார். “தேசம்தெலாமருவி நின்று பாலித்திகழ நின்ற புகழோன்” என்று எல்லா உலக உயிர்களிலு முழிந்துவிச் சென்றெல்லா வசேதனத்தையு மசைவித்தும், சேதனத்தை யறிவித்தும் நிற்கும் எம்மிறைவனை யென்றும் எல்லா வுயிர்களும் பற்றி வாழ்த்தியே யுய்யவேண்டியவர்கள் என்பதைத் தெரிவித்தார். இதனால் எல்லா மாந்தர்களுந் தர்மாதிரந்தருணங்களினுடைய விரும்பும் பெரும் பேற்றிற் குறைவிடம் ஈசனென்பதை வெளியிட்டருளினார். பெரு நலங்களுக்கெல்லாம் நிலைக்

களமாகிய இறைவனை விட்டு இத்தர்மாதிகளுக்குப் புகலிடம் வேறின் ரென்பதைச் சைவத்திற் ஸத்யம், சௌசம் முதலிய பல தேக வுறுப்புகளையும், இத்தர்ம குணங்களத்தனைக்கும் உள் நோக்கமாகிய ஆஸ்திகமெனுங் கண்ணையுங் கொண்டு படிந்து கிடக்குந் தாழ்மிக வான்மாவை வெள்ளை விடையாகவும், அவனது இருதய கமலத்தி லாரோகணித்துத் தன்னுணைவழி நடத்தும்பேரறிவும் பேரன்புமாகிய பெருஞ்சோதியை அவ்விடையிலாரோகணித்துநடாத்தும் நாதனாகவும் உருவகம் செய்திருப்பதை ஒதாதுணர்ந்து காழிவந்தருளுங் கற்பகக் கணியின் செந்தேனுருவாங் கவுணியர்பெருமானுளத்துணர்ந்தவராத லின் “தோடுடைய சேவியன்” என்று எல்லா ஆன்மாக்களும் பல வழிகளாலும் பல மொழிகளாலும் கூவியழைப்பதைக் கேட்டருளு மிறைவனையும் அவ்விறைவனே பலவித நற்குணங்களுக்கும் புகலிட மென்பதை “விடையேறி” * என்றுந் தெரிவித்தார். பொளத்தர் களிலும் சமணர்களிலுங்கூட பெரும்பான்மையோர் புத்தனையும் அருகனையும் (ஏனைய மதவாதிகள் அவரவர்களது விக்கிரகங்களை வணங்குவதுபோலவே,) வணங்குவதே தர்மத்தையு மிறைவனையும் பிரிக்கவொண்ணாதென்பதைக் காட்டும். இத்தர்மத்திற்குறைவிடம் பரமார்த்தைய பரமன் என்பது ஸத்தியம் என முழுமுதற்கடவுளே “*ॐ* *ஓ* *வா* *பாரா* *ம்* *ய* *ப* *பி* *ஷு* *ரீ* *ம்* *ந* *ஜி* *நா* *கி* *ஸு* *ந*” தர்மமியற்று வதற்கு மூலாதாரமாக யானுளன் என்பதை மாந்தர் அறிய வில்லையே என்று இரங்கியருளியதை ஸ்ரீ ஸ்காந்தபுராணம் விச தப்படுத்தும். இதற்கு மாறாகக் கூறுந் நூற்கள் யாவும் பொய். அவை தன்னுண்மை யறியாதார் கூற்றேயாகும் ஆதலின் “சிர

* For a fuller explanation of the Symbology involved in the Symbol of Siva riding over the Bull and in the Bull with bended knees and hind legs before the Image of Siva Lingam in the Temple, *Vide* our article on “The Rationale of Symbolic Worship:” The chief point to be noted here is the fact that while all its other organs represent various Dharmas such as Purity, Truth, Patience etc., the whole aspect of all these higher attributes is known by the pointed look of the eyes, which represent “The Child-like Faith in God” and God is the Inner Spirit which guides all men towards perfection. How vain is the attempt of some persons, who are false even unto themselves to divorce Morality from Religion ! Morality without Religion ! It can not be ! *It is a lie.*

தையில் சமனோடுதேரர் சொன்ன புந்தியிலுரையவைப் பொருள் கொள்ளாதே” என்றும் “சாக்கியக்கயவற்றலை பறிக்கையரும் பொய்யினாலாக்கிய மொழியவை பிழையவையாதலால்” என்றும் “நீதியாதிகளைப் புகழ்ந்த” எங்குருநாதன் கடிந்தார். ஆனதுபற்றி “முதல்வனை வழிபடுவீர்” என்றுபதேசித்தாஸதிகத்தை நிலைநாட்டினர். “உய்யுங்காரணமுண்டென்று கருதுமின்” என்றுமுபதேசித்தார் நம் பரமாசாரியர். ஸ்ரீ வாசீசப் பெருந்தகையாரும் “நடையை மெய்யென்று நாத்திகம் பேசாதே” என்றும் “என்னிலாருமெனக்கினியாரிலை என்னிலுமினியாநொருவன்னுள்ள” என்றும் “கனி யினுங் கட்டிப்பட்ட கருமபினும், பனிமலர் குழற்பாவை நல்லாரினுந், தனிமுடிக வித்தாளு மாகினு, மினியன் நன்னடைநதார்க்கிடை மருதனே” என்று முபதேசித்தார். ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்திகளும் “வெய்தாய வினைக்கடலிற் றடுமாறுமுயிர்க்குமிக விரங்கி யருள்புரிந்து வீடுபேறுக்கம் பெய்தானே” என்றும், ஸ்ரீ வாதவூர் வள்ளலும் “தெய்வமென்பதோர் பொருளது கருதலு, மாறுகோடி மாயாசத்திகள், வேறு வேறு தம்மாயைகடொடங்கின, வாத்தமாணாயலவர் கூடி, நாத்திகம்பேசி நாத்தழும்பேறினர்” என்றும் நாத்திகத்தைக் கண்டித்தார்.

ஸ்ரீ வாசீசப் பெருந்தகையார் “நல்லெண்ணந் தீயவெண்ணம், தர்மாதர்மோபதேசம் முதலியவைகள் ஸர்வேச்வரநொருவனையே தொடர்ந்ததென்பதையு மவனருளாலேயே யிவைகளான்மாவிற்குத் தோன்றினவென்பதையும் “நானேதுமறியாமே யென்னுள் வந்து நல்லனவுந் தீயனவுங் காட்டா நின்றாய்” என்ற வழத ஸூக்திகளாலறிவுறுத்தார். ஸ்ரீ மாணிக்கவாசக மூர்த்திகளும் “நானொன் னுள்ளமார் ஞானங்களா ரென்னையாற்றிவார்—வானோர் பிரானென்னை யாண்டிலனேல்” என்று திருவாய்மலர்ந்தார். “ஐயொழியுயிதா வாதுதவலு ஐயுயிதாஸிவஃ”—காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போற் காணவுள்ளததைக் கண்டு காட்டலின்” என்ற சிவ ஞான போதத்தின்படி எமக்குள்ளிருந்து எம்மைக் காட்டி எமக்கு வழிகாட்டும் பெருமானொருவனையே ஸத்ஸம்பிரதாய கிரந்தங்கள் போதிக்கின்றன. ஸதாசாரியர்களுபதேசிப்பது மதுவே. ஸந்மார்க்கிகள் பற

சுச்வரனை வழிபடவேண்டிய மாந்தர்க்கவனேற்படுத்திய வுணர்ச்சி (Feeling) யும் ஐகமும் (Reason) போதாதோ, சாஸ்திரமென்

பதொன்று வேண்டப்படுமோ? பலவகைப்பட்ட சமயங்களிற் பல சாத்திரங்களுண்மையால் அவைகளிலெதை யங்கீகரிப்பது? ஏதாவ தொன்றை யங்கீகரிப்பின் மற்றவைகளின் கதி என்னை?—இத்தகைய கேள்விகளுக்கு விடை யிறுப்பதவசியமே. உணர்ச்சியு முகமுங் கடவுளாலேற்பட்ட துண்மையே. இவைகளையே யாம் மேன் மேலும் வளர்த்திடின் கடவுளைக் காணலாமென்பதுமுண்மையே. “நூலும் வேண்டுமோ துண்ணர்ந்தோர்கட்கே” என்றார் ஸ்ரீமத் - அப்பர் சுவாமிகளும்.

“உடம்பெனு மனைய கத்து வுள்ளமே தகளி யாக
மடம்படு முணர்நெய் யட்டி வுயிரெனுந் திரிம யக்கி
யிடம்படு ஞான த தீயா லெரிகொள விருந்து னோக்கிற்
கடம்பமர் காலை தாதை கழலடி காண லாமே.

உள்குவா நுள்ள தானே யுணர்வெனும் பெருமை யானே
யுள்கினே னானுவ காண்பா னுருகினே னூறி யூறி
யெள்கினே நெந்தை பெம்மா னிருதலை மின்னு கின்ற
கொள்ளிமே லெறும்பெ னுள்ள மெங்ஙனங் கூடு மாறே.”

என்பனவாதி பலவமுத வுபதேசங்களா னுணர்ச்சியையுஞ் ஞானததையுங்கொண்டுமே “சித்தத்துருகிச சிவனெம்பிரானென்று சிந்தையுள்ளே சித்துப்பெருகப் சிதற்றியுய்யலா”மென்று மொழிந் தார் முனிவார் கோமானகிய மொழிக்கரசர். ஆயினுமப்பெருந்தகை யாரே “மறைநான்குமான யாறங்கமான” “விரித்தானை நான் யாடங்கமாறும்” என்று அடிககடி முதலவனைச் சாஸ்திர கர்த்தாவென்றுந் துதித்தார். “ஓதிமன்னுயிரேத்துமொருவனை” என்று மாந்தரைச் சாஸ்திராப்பியாஸிகளென்றுங் கழறினார். தெய்வ மொன்றுண்டென்று வழிபடும் பெருமைவாய்ந்த மதவாதிகளினதுகா றும் “நூற்களை” யுமாதாரமாகக் கொண்டே வாழ்கின்றனர். கர்த்த னுக்குக் கோயில் வேண்டாமென்று கண்டித்த கம்பிரவாண்களும் “கிரந்த”ங்கொண்டனர் “மொழி” வேண்டாமென்று முனிந்தவர் மேற்சென்றது மவரைப் பின்னொடர்ந்தார்க் கவர் மொழிந்த மொழிக ளும் “மொழி” யாகின்றன கண்டர். அம்மையப்படு மண்ண லொருவனுக்கருளுரு வனுவசியகமென்ற கங்கரித்தழித்த வாண்ட கைகளும் புத்தகமொன்றைப் போற்றி வாழ்ந்தனர். இவைகளை யாமுறந்நோக்குழி, “நூலுண்டாய விதமென்னவென நுழைந்து பார்க்கவேண்டி யிருக்கின்றது. நூலும் வேண்டாமென்று நுவலு

கின்றவர் தாழ்மிதற்கு நியாயமுண்டோவென நோக்கவேண்டியிருக்கின்றது. கிஞ்சிற்றறிவிற் கெட்டியவரையாஞ் சீர்நூக்கிப்பார்க்கும்போது “மாந்தர்க்கும் விலங்குகட்குமுள்ள வேற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் பகுத்தறிவின் பயனை” நூலாகும். மனிதர்க்கும் மந்திகட்குமுள்ள மாற்றத்தை மகிழ்வித்தமன்னரிலே மறையாகும். மாந்தரேயவரவெண்ணங்களைப் பிறர்க்கறிவிக்க மொழிகொடு பேச வல்லார். அம்மொழியே நூலாயது. பன்னாள்வரை நூற்கள்யாவும் “கர்ணாத்கர்ணாகதேனச” (“கூண்டா க்ஷண்டாமதெநய”) என்ற இலைங்க வசனப்படியொருவன் மாட்டுக்கேட்டே அறிவுநூற் பரம்பரை வந்ததென்க. அதனாலேயே சீடனைக் குருவினுடைய “அந்தேவாஸி” (அண்மையிலுறைபவன்) என்று கூறினார்கள். அதனாலேயே நூலும் “சுருதி” (கேள்வி) யாழிறறு. இப்படிப் பன்னாட்கழிந்த பின்னரே “முதுமொழி” யாகிய நூலுண்டாயிற்று. முதல் முதலில் பிதாவே தன் மக்கட்கு நல்வழி போதிப்பானாயினன். பன்னூற்றுண்டிகட்கு முன்னர் பிதாவே தன்னருமைமக்க ளானாயினும் பெண்ணாயினு மவர்க்கமுதமொழி மொழிந்தனன். நமது நாட்டில் சில சடங்குகளியற்றிப் பின்னர் ஒதுனித்த நாட்களிலுங்கூட ஆண் பெண்ணிருவர்க்கு மவ்வாறே அறிவு பயிற்சி செய்யப்பட்டு வந்தமை நுண்ணறிவாளர்க்குக் கிருஹ்ய நூற்களினால் வியத்தமாகும். பிதாவுக்கும் புத்திரனுக்குமுள்ள சம்பந்தம் “அன்பினால்” ஏற்பட்டது. அவ்வன்பினாலேயே பிதாசுமாரனுக்கு ஆபதனைன். இவ்வன்பினாலேயே பிதாவின் மொழி புத்திரனுக்குப் பத்தியமாயிற்று. இவ்வாறு நட அவ்வாறு நடக்கவொண்ணாதென ஆப்தனையொருவனுக்கெடுத்துரைப்பன். இதனலாப்தன் மொழி “ஹித”த்தைப் பயப்பதெனப்பட்டு, பிரமாணமாயிற்று. இத்தகைய காரணங்களால் அன்பினால் பெற்ற பிதாவே முதல் முதலில் மைந்தருக்குக் குருவாயினான். பன்னாட்கழிந்து வேறு குருவுண்டான காலத்தும் பிதாவின் மன்மை குருவினிடத்தும், புத்திரன்மன்மைச் சீடனிடத்தும் வருவிக்கப்பட்டது. “ஸிஷ்யு : வுசுத்ருதிவொகூ : ஸிஷாஸிஷ்யுயொமகூ : ஜாதஃவுதொ சித்ருவுதொவிதாஃ வஃஜியெ ஷுராஸு || திரிஜயதிவசுத்ரு வெஸாஸாரொஜநகூவிதா | ஸந்தாரயதிஸாஸாரா ஷுராஃவெவொயகூவிதா ||” என்பனவாதிவாக்கியங்களால் சீடன் புத்திரனாகவும், குரு பிதாவாகவும் கணிக்கப்பட்டது காண்க. சைவதிசுஸ்யில் அடிக்கடிச் சீடனைச்

சிசுவென்று விளிக்கப்பட்ட வுண்மை சைவசாஸ்திரங்களில் வியத்தம். “சுலிவித்யுயாவதிவ்யு ப்ரஹ்மநுத்திஸ்தி | தத்ருவி ஷோவஸோதம் க்ருகாவிலுரஸுக்ஷோசு | வுஷாஸுநா ஸிஸோ வானெளவிஷ்யாஸெஸவீ ஸஸிவ்யுயெசு” “வித்தியோ பதேசத்தின்பொருட்டு புஷ்பங்களைக்கொண்ட ஜலத்தால் சிசுவி ணுடைய கைகளைச் சுத்திசெய்து சில வித்தையை (சிவாகமத்தை)க் கொடுக்க” என்பனவாதி பல்லிடங்களிலும் சீடன் சிகவெனப்பட்டமையியத்தம். இவ்வாறு பகுத்தறிவின் முதிர்ச்சியால் மாந்தர்கள் ஒருவருக்கொருவர் தத்தமதப்பிராயங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் போது அன்பின் மிகுதியால் கருணையுடைய வொருவன் மற்றவனுக்குரைத்தமொழி ஹிதமெனப்பட்டு அதுவே தன்னைக் காப்பாற்று மெனக்கொள்ளப்பட்டது. அவன் வார்த்தை பத்யமாகிப் பிரமாணமாயிற்று. “ஹித” மெனத் தனக்கு அம்மொழி பட்டகாலத்து அதில் விச்வாசம்வைப்பது மாந்தர்க்குள்ள இயற்கையாய் கடவுளருளால் பவித்தமையால், இத் தன்மையைச் சிலர் வெறுத்துக்கொள்வதெற்றுக்கு. ஒருவனோ ஒருக்குச்செல்லும்போது மத்தியமார்க்கத்தில் குறுக்குவழிகள் பலதோன்றும் காற்றிகைக்கும் போதொருவனின்வழிச் சென்றால் நன்மையுண்டாகும் குறித்தவிடம் செல்லலாமென்றன். அவ் வழியிற்சென்று சில நன்மைகளை யடைந்தது மவனுக்கு முன் வழிகாட்டினவனுபத்தியினன். அவ்வாறே கடவுளோ யடையவேண்டுமென்னு முணர்வும், அத்தற்குரிய யுகமும் ஒருவனெண்ணத் துதித்தபோது கொஞ்சந்திகைப்புண்டான காலத்தில் ஒருவனது மொழியைக் கேட்கும்போது அஃதிவனுக்குப் பத்தியமாகி யவ்வழியிற்செல்ல முநதுகிறான். அக்காலத்தி லவன்மொழியே இவனுக்குப் பத்தியமாகி அவனே ஆப்தனாகிறான். இதனால் றனது பிரத்தியக்ஷத்திலும், அனுமானத்திலும், ஆப்தன் மொழியே இவனுக்குப் பற்றுக்கோடாய் நின்றது. இக்காரணத்தினாலேயே பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்திலும், அனுமானப் பிரமாணத்திலும் ஆப்தன் மொழி யதிகமாய் பாராட்டத்தகுந்ததாய் இவனுக்குப் பூலித்தது. அக்காலத்தில் பிரத்தியக்ஷகிருஷ்டி யிவனுக்கில்லாமற்போகவில்லை. அனுமானவெளிச்ச மிவனுக்குக் கிட்டாமற்போகவில்லை. என்றாலும் பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பார்த்தபோதும், அனுமானவெளி மின்னும் போது மிவனுக்குத் திகைப்புண்டாயின், இவ்வாறு “செல்லென்ற ஆப்தன்மொழியையே விசுவசிக்க நேர்ந்தது. அற்றயினும் தனது

இதனால் ஆகமமென்பது தான்றிகைத்துநின்றவக்கணம் இவனுக் குறுதிமொழிகூர் திப்படியேசெல்லென்று கூறுவதாகும். தன்னை நடத்தவந்த முறையா விதற்குச் சாஸ்திரமெனப் பெயர்மாத் தது. ஆப்தனிடமிருந்து வந்த அளவில் அவ் வுபதேசத்திற்கு “ஆகமம்” என்றும், இடையிற் சத்தமென்றும், சீடன் கேட்ட வள வில் அதற்குச் “சுருதி” என்றும், தான் நடக்குமுறையால் அது சாஸ்திரமென்றும் சால் வேறுபாட்டையும இட வேறுபாட்டையுந் நோக்கி ஒருபதேசமே பல பெயர்களைக்கொள்ளும். “உழைப்பின வாராதுறுதிகளுளவோ” என்ற பெரிய மொழிப்படி மாந்தரை உழைத்தே பயனையடையும்படி கடவு ளமைத்திருப்பதால் அவ் வுழைப்பிற்சென்றபோ திவனுக் கையங்க ணிகழுமாதலால் அக்கா லத்தி விவனையங்களைப் போக்குத் தெளிவித்ததெதுவோ அது “உறுதிமொழி” எனப்படும் ஆகமம் அல்லது சுருதியாகும். அதா வது பிரத்தியக்ஷனுமானாதிகளுக்கு மாறுபடாவண்ணம் உண்மையை யீயுறும்போ துணர்த்துவதெதுவோ அதுவே உறுதிமொழியெனப் படும். உணர்ச்சிக்கும் ஊகத்திற்கும் விரோதம் பயவாதுள்ள உண்மைமொழியே உபதேசமெனப்படும் ஆகமமொழி. இதையே நல்லறிவென்று மேலோர் கூறுநிறபர். “யயாயுடாகாரஸம் விதிவிடூ றெயிதி வாரிகீத்யுதெ” என்று உணர்ச்சிக்கும், ஊகத்துக்கும் மாறுபடா வண்ணம் வந்த ஞானமே நல்லறிவென்று நாட்டப்பட்டது. ஸ்ரீ பெளஷ்கராகமத்திலும் “சூவொகிரர்மஸோவாவி வரொக்ஷா றெயூக்ஷஸாயநடி | ப்ருத்யுக்ஷணாநுரோநெந யஜிவாயூஸு ஸுநிஸரிதடி | பொவகிஸொயரோவஸூஸு” என்று உணர்ச்சி (பிரத்தியக்ஷம்) ஊகம் (அனுமானம்) என்பவைகளுக்கு விரோதமுறா வண்ணம் உணர்ச்சி யூகங்களுக்குப் பொறுத்தமாகவே உள்ளக் காக்ஷி நிகழுமாறுரைத்துத் தெளிவிப்போன் ஆப்தன் என்றும், அவன் மொழியே ஆகமமென்றும் சொல்லப்பட்டது. இதனால் கண்மூடித் தனமாய் அதாவது மூடத்தனமாய் எதையும் அப்படி யஜிற்சொல் வியது இப்படி யிதற் சொல்லியதென்று கூறி நம்புவதல்லவென்க. ஞானத்திற்கும் மூடத்தன்மைக்கும் வெகுதூரமென்க. ஒருவன் ஒரு கொள்கையை நம்முன்னர் விளம்பிடினது முதலில் உணர்ச்சிக்கும் பின்னர் ஊகத்திற்கும் பொறுத்தமுடைத்தாவென்பதைத் தீர்மானித்தே கொள்ளவேண்டும் என்க.

ஆம், மாந்தர்க்கு ஒரே சாஸ்திரமிருப்பினிது நியாயந்தான். பல சாஸ்திரங்களிருந்துழி எதை யாங் கொள்வது எதை யாந் தள்ளுவது? பல வேறு தேசத்தார் பல வேறு ஆப்தர்களைப் போற்றிவாழ்கின்றமை கண்டுகூடு,—இவர்களில் ஏவர்வாக்குப்பிரமாணம்? யாங்கண்ட வுண்மையிது. ஒருவர் சொல்லாததை மற்றொருவர் சொல்லியிருக்கலாம். அல்லது ஒருவர் ஒரு விஷயத்தை மறவரைவிட வற்புறுத்திக் கூறியிருக்கலாம். இதனால்வர்கள் வாக்குகளில் நாம் விரோதங்கொள்ளவேண்டுமெனில்லை. அப்படிப் பலவிதமாக வித்தியாசங்காணப்பட்டின் நமது ஊகுமுணர்ச்சிகட்குப் பொறுத்தமுடைத்தெதுவோ அது பிரமாணமென யாங் கொள்வதற் குறைவில்லை.

சாஸ்திரமென்பது “ஐகதஜீவபாமென்பவைகளின் லக்ஷணங்களையும் அவ்வித லக்ஷணங்களுக்கேற்ப யாந் நடக்குமுறையையும் கூறுவதாகும். இவ்விஷயங்களில் மாந்தர்கள் செய்த பல சாஸ்திரங்களிலொருவர் சொன்னபடி வேறொருவர் சொல்லவில்லையென்பது மோர் விதத்திலுண்மையே. இஃதெதனாலேற்பட்டதென்புழி, உயிர்கள் மலத்தடையுடைய இச்சாஞானங்களைக்கொண்டவர்கள், மலத்தடை எவ்வளவுக கெவ்வளவு நீக்கமடைகின்றதோ, அதற்குத் தகுந்தவாறே அவர்களது “உள்ளக்காஷியு” மேறபடுகின்றது. எனவே கடவுளது சித்தச்சுதி வியஞ்சகமெப்படியோ அதற்குத் தகுந்தவாறுதான் அவர்களது உண்மைக்காஷியாகும். இதனால் சாஸ்திரங்களை யியற்றினார்* பலரும் கடவுளருளொளிகொண்டு இயற்றினவர்களே. ஆயினும் தாரதமமியமிருக்கலாம். இத்தாரதமமியம் மலத்தடை நீக்கத்தைப்பொறுத்தது. கொஞ்சதூரம் வரையில் நமக்குபகரித்துப் பின்னர் மாந்தரை பவரவர்களதறிவைக்கொண்டுழைத்துக் கைக்கொள்ளும்படியே சகல வமைப்புகளையும் கருணாநிதியாகிய கர்த்தன் கட்டளையிட்டதால் நாமுழைத்தே யுண்மையை யுணர்வேண்டும். உழைத்துண்பவர்க்கே உருசிதட்டும், சாஸ்திரம்பல விருக்கின்றதென்று யாங்காணி லிவைகளைச் சோதித்துக்கோடலே யமைவுடைத்தென்பதெம தபிப்பிராயம்.

இவ்வாறு காணுமபோது பல்வேறு ஞானநிலைமையையுடைய உயிர்களால் பல நூறக ளியற்றப்பட்டிருக்கலாம். அவ்வாறே மாந்தர்கள், இருடிகள், தேவர்கள், தேவர்களுட்சிறந்த பிரமன், அவனிலுஞ்சிறந்த விஷ்ணு, அவனிலுஞ்சிறந்த ருத்ரன், அவனிலுஞ்சிறந்த மகேச்வரன் முதலிய உயர்ந்த உயிர் வர்க்கங்களாற் பல சாத்

சைவாகமப்பிராமாண்யம்

திரங்கு னேற்பட்டிருக்கின்றனவென்றும், இவர்களுடைய ஞான நிலைமை பல்வேறு திறத்தனவென்றும் இவர்களும் பசுக்களாகையா லிவர்கள்வாக்கும் பலவம்சங்களிற்றவறுடைத்தென்றும் மேலோர் கூறுகிறார்.

“நவாஷ்டா வெளரூனெஷ்வராகெசு ஃவிவினெஷ்டுலிகொ
தயா । நஷெவெவெ ஸ்ருஷ்டஹெணாவாகுண வெவெஷ்வர வஷ்டஜெநா ।
தயாரொளஷ்டாந ஹரிணாமரூனெ ஸிவாத்தக்ரு । வாகு
ஜெநெஷ்டா ஸ்ருஷ்டவெஸிஷ்டாஷ்பொயொ வாயுஜெநெஷ்டு । ஸிவா
ஜோவிரொயெந ஸாஸூஸவடூ வுஷ்வரித்ரு । நானுஸாஸ விரொ
யெந தக்ஷஸுவாஷ்தயாயவாஸிவஸாஸூ வுஷ்வராவூ தஜ்ராவூ
ஷ்வாவகூபத்ரு । யஸூயஸூஹி ஸாஸூஸூயாவ ஃஷ்வாவிரிஷ்டெத்ரு
தாவதெஷ்வூவெஷ்டுஷ்டாஃ ஸ்ராவோணூ தஸூதஸூய ॥” புருஷ
வாக்கியத்திலும் ரிஷிகள் வாக்கியங்கள் பிரமாணமாகும். புருஷ
வாக்கியங்களைக்கொண்டு ரிஷிகள்வாக்கியத்தை மறுதலிக்கப்படாது.
ரிஷிகள்வாக்கியத்திலும் தேவர்கள்வாக்குப பலமுடைத்து. தேவர்
கள்வாக்கை ரிஷிகள்வாக்கினால் மறுதலிக்கப்படாது. தேவர்கள்
வாக்கிலும் பிரமனதுவாக்கியம் பிரதானமாகும். தேவர்கள்வாக்கி
னால் பிரமாவினதுவாக்கியத்தைத் தள்ளப்படாது. பிரமாவினது
வாக்கியத்திலும் விண்ணின்வாக்கியம் பிரபலமுடைத்து. பிரமா
வினதுவாக்கியத்தினால் விஷ்ணுவாக்கியத்தைத் தள்ளமுடியாது.
விஷ்ணுவாக்கியத்திலும் ருத்ரதிரன்வாக்கியம் பிரபலமானது. விஷ்
ணுவாக்கியத்தைக்கொண்டு உருத்திரவாக்கியத்தை மறுதலிக்கப்
படாது. உருத்திரவாக்கியத்திலும் சிவவாக்கியம் பிரமாணமுடை
த்து. இவ்வாறே மேலிட்ட சாஸ்திரப்பிரமாணத்தைக் கீழிட்ட
சாஸ்திரம் மறுதலிக்க வன்மையுடைத்தன்று. மேலிட்ட சாஸ்திரம்
கீழிட்ட சாஸ்திரத்தைப்புறக்கணிக்க வதிகாரமுண்டு. இதனால் ஆத்
மாக்கள் ஒரு வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தோரேயாயினும் அறிவாற்றல்
களிற்றா தம்மியமுடையார். “சூத்ரதாயாஸஜெஷ்வெவிஷ்டாஜெஷ்வா
வரொயத்ரு । ஜூரெநெஷ்டுஷ்டாஃ வெவெஷ்டுஷ்டஜெநெஷ்டு ஸோத்ரா
யராஃ ॥” என்று வாயுசம்ஹிதையும் விளக்கும். ஞானைச்வர்யாதி
களை யதிகமுடையோர் வாக்கியங் கீழிட்டார் வாக்கியத்திலும்
பிரமாணமுடைத்து.

வியஞ்ஜகங்களாகிய அந்தக்காண, ஞானேந்திரியாதிகளைக் கொண் டறிகின்ற வீன்மாக்களுக்கு ஞானத்திலேற்றத்தாழ்ச்சியுண் டென்பதுண்மை. இவர்கள் கிஞ்சிக்கார்கள். இவர்களிடந் தோஷங் களுண்டு தோஷங்களையுடையார் “சதாசிவாதிகளுமென்பதை”

“ஸுபாஸிவாடிபஸ்வெஷு ௪-௮ தக்ஷாநாநொவ்யுயிஷ்டிதாஃ । ௪-௮ தக்ஷாநஸுவிராபாடிநொஷா ஸுநெத்யவவஸு தஃ ॥” வெழும்வாககியங்களாலறிகிறோம். அபபடியிருந்தும் “தெஹி ௪-௮ தக்ஷாநஸுவெநஸுவா ஸபபெநுஹு ॥ ௧ ॥ ௪-௮ தக்ஷாநொநொ ௪-௮ ஹுந்தி ஸிவெநஸுயிஷ்டிதாஃ ॥” “தாங்களும பரமனது அனுக் கிரகத்தையடைநது மற்ற ஆதமாக்களை யனுகரிக்கின்றார்கள்” என்று கூறப்பட்டிருப்பதால் ஈசுவரனது அருளொளியைக்கொண்டே அவர் களும் தங்களுக்குரிய ஞானேச்வரியாதிகளைக்கொண்டு சாஸ்திராதி களையுண்டு பண்ணியகாலத்தும், முற்றிலும் பிழையெனத்தள்ளாமல் எவ்வளவுவனாபில பிரமாணமென அங்கீகரிக்கப்படவேண்டுமோ அவ்வா றங்கீகரிப்பதில் தோஷமில்லை யென்க. இவ்வுண்மையை நூற்களியற்றிய பல மாநதர்கள் விஷயத்திலு முபயோகித்துணர்வா மென்க.

இவ்வாறு ஜீவர்கள் அல்லது பசுக்களுடைய வாக்கியங்கள் தோஷங்களுடையனவெனின், நிர்தோஷமான வாக்கொன்றிருத்தல் வேண்மம். பசுக்களதுவாக்குகள் தோஷமுடைத்தெனில் “பசுபதி” யின் வாக்கியந தோஷமுடைத்தல்லவாகும். தநத, தாலு, ஒஷ்டம், அதாம், கண்ட முதலியவைகளில்லாக் கடவுள் அவ்வவ் வவயவங்கள் கொண்டுச்சரிக்கப்படவேண்டிய அகாராதியகூட ஸமுகங்களுடன் கூடிய நூலுக்கு எவ்வாறு கர்த்தனாதல்சாலும்? முதல்வன் தந்த தாலுக்களில்லாதவெனன்றும், ஜீவர்கள் அவைகளின் உதவியைப் பெற்றுளார் என்றும், இவ்வுதவிகள் முதல்வனுக்கு வேண்டப் படாதபோதே அவன் எல்லா வறிவுமுடையானென்றும், இவைகளிருந்தும் ஜீவர்கள் அலப அறிவினர்களென்றும் வாயுசங்கிதையானது “ஸஸ்தவிவஸவெஷுஷு ஸவபூயுஜ்ஜூநெஹுதாஷா யபூயாவலிதா வஸுதததெயெவஸுபாஸிவஃ । ஸபதெநெநவஜாநாதி தஸுஸவபூஷுஷுதெ”- “ஹாபூஷுஷுந வலிபூயுஜ்ஜூநெயெஷுவிஸதவி ஈணவொநெநவஜாநாதி பாயாணவஜொ

பரமபதி ஒருவனுண்டேல் அவன் தனுகரணபுவனபோகாத்மக
மான சகல ஜகத்தையும் மாநதர்களுக்களித்ததுபோலவே, தன்னை
படைவதற்குரிய நெறிமுறைகளடங்கிய வுண்மைகளை மாநதர்களுக்கு
அளிக்காகிரான். சற்று நிதானித்துப்பார்மின் “அறிவை உபயோ
கித்தும், அறிவுநூலை யியற்றியும் வாழும் அறிஞர்களிடம் முதல்வன்
மனது அறிவை உபயோகிக்காமல் வேறு எதனிடம் செலுத்துவான்
அறிவுடையார்க்கன்றோ அறிவு பயன்படும. சேதனங்களை அறிவித்
தும் அசேதனங்களை யசைவித்தும் விளங்குமாற்று லல்லவோ
“எம்பெருமான் ஞானக்கிரியாருபன்” என்று கூறப்பட்டான்.
“வெதநூலிதிவிஸய ஸவபுஜோநகிரியாத்ஸு” என்பது வாக்கியம்.
பசவினது ஞானிருத்வம், கர்த்திருத்வம் முதலியவைகளும்
முதல்வனது அதிசயமென்பதை “வஸொராவியகத்யுகூவத்யு”
பெரூணவபிவத்யு” எனும் ஆகமவாக்கியந நிறுத்துமென்க.
“ஜீவாத்நொஸியாலாயு வொஹ்யவொயகவாவொத்” என்ற
வாக்கியப்படி முதல்வனுக்கும் ஜீவனுக்குமுள்ள சம்பந்தம் அறி
வித்தலும், அறிவித்தாலறிதலுமாகையால், யாமறியு மெவ்வுண்
மையும் அவன் அறிவிக்க நாமறிந்ததாகையால், எல்லா சாஸ்திர
ஞானமும் அவனுடையதேயென்க. பேரறிவாள நெருவனுண்
டென்று கூறும் பரமாஸ்திகமெனு மஸ்திரவாரத்திலெழுந்த சைவசித்
தாந்தத்தி லீவ்வுண்மையைப்பற்றி நிஷ்கர்ஷையாகக்கூறப்படுவது
யாதெனில் “ஜோநகிரியொரூபவாஹிஸாவொஹ்யுஷித்யு
பித்யு | வநதஜீநொஸிஜ்ஞாஸவாஹிபுயவாரமொவார | கூருபு
விஸுஜோநாதி கரொதிவஸுஸவா” ஞானம், கிரியை, இச்சை
எனும் மூன்றும் முதல்வனுக்கு மூன்று கண்கள். இவைகளை நயனங்
களாக உருவகஞ்செய்யக்காரணம் யாதெனின், “நீ அல்லது” “நை”
என்னும் தாதுவினடியாகப் பிறந்த நயனம் எனும்பெயர் கண்
ணிற்கமைந்தது நடாத்துமுறை நோக்கியென்க. இப்பல்லாயிரங்
கோடி யண்டங்க்ளிஹமயர்த வுயிர்களனைத்தையும் நடாத்துமுறை
யால் முதல்வனுடைய இச்சாஞானக்கிரியைகளைத் தூங்காமல் என்
றும் விழித்து நடாத்திப்பாதுகாக்கும் “கண்களாக” உருவக

மென்க. இச்சத்திமகோத்தியிற் சகல புவனங்களு ம்புவனங்களி லுள்ள உயிர்களுடன் அமிழ்ந்து நனைந்திருப்பதால் அதிலிருந்து கொண்டு பசுவானது இச்சிக்கவும், அறியவும், இயற்றவும் தன்மையையடைந்ததென்க. “ஜோநக்யாநிஃஷ்டாஹி: திஸ்யு: ஸாத்ஸகி: | ஸகிநீஸா ஸஸகவிஸம்வ்யாப்யாயிதிஷ்டி” சக்திமா நெனப்பட்ட எமது பெருமான் ஞானம், கிரியை, இச்சையெனும் மூன்றுசக்திகளால் இவ்வுலகமுழுமையும் விநாபித்துத்தனது செயல்களை நடாத்துகிறான் என்று வெளியாகியது. பசுக்கள் ஒரு தொகுப்பையினும் ஞானம், ஐச்வர்யாதிகளில் தாரதம்மியங்களுடையனவாதலால் ஒரு மலமுடைய பசுக்கள் இருமலமுடைய பசுக்களை ஏவி அனுக்கிரகித்தும், இருமலமுடைய பசுக்கள் மும்மலமுடைய பசுக்களை ஏவி அனுக்கிரகித்தும்வந்து வழி வழியாகவே ஞானதிகளை விளக்குகிறான். “வஸாத்நவாபாஹிநா: வனகஜித்ரிதா: க்ரீஸா: | தத்ராத்ராதெஹு கஜிதாஜிதாஜிதாஜிதா: | த்ரிதாஸ்ய யஜாஜெயா யபொதாஜிதா: | த்ரிதாநயிதிஷ்டிதிதிதெஹு கஜிதா:க்ரீஸா: | வனகஜித்ரிதாநவாநஸிவவனகெயிதிஷ்டி” என்ற பெருமொழிகளா லிவ்வுண்மை விளங்கும். அதிஷ்டிப்பதாவது அனுக்கிரகிப்பதே. செல்வமதிகமுடையார் அஃதில்லாதார்க்குச் செல்வத்தைப் பகிர்ந்தும் ஞானமதிகமுடையார் அஃதில்லாதார்க்கு அந்த ஞானத்தைப் பகிர்ந்தும் சகோதரமுறைமை பாராட்டவேண்டும் என்று எல்லோர்க்கு அம்மையப்பராகிய உமாஸஹாயனது பேரெண்ணமும் அவன் வகுத்த முறையுமாம். இதற்கு விரோதமாக உயர்ந்த ஜாதி முதலியவைகளைக்கொண்டு தருக்குதல் முதல்வன் எண்ணத்திற்கு முற்றிலும் மாறுபட்டதேயாகும். மேலிட்டார் கீழிட்டாரை யதிஷ்டிப்பதென்பது மேலிட்டார் கீழிட்டாரை அனுக்கிரகித்தலே என்பதை “ஹ்ருஷாவ்ஷஸ்யாரூஷா ரிஷேஸாந:ஸஹாஸிவ: | ரிஷத்யஸஸ்யவிஜேயாயாஹிவிபூஷித:தத்ய | ஸஸிவ: ஸவ்ய ரிஷேஷ: ஸகீபாஹிஸேதிதிதி: | ஸயிதிஷ்டிதெபாதா யதஸ ஸவ்யத:ஸ்யுத:” “வொகாநுமுஹ்ணாநெவ ஸிவெந வாரெஷிநா ஸஹாஸிவாடிஸவெந ரிஷத்யாதாநொவ்யயிஷிதா: | தெஹிரிஷத்யாதாவெநஸாஸ்யரிநுமுஹ் | ஸநாநாநொநுமுஹ்நி ஸிவெநஸயிஷிதா:” ஸதாசிவன், மகேச்

ஸ்ரீ பௌஷ்கரத்திலிவ் வுண்மைப் பின்வருமாறு பெறப்படு
கின்றன

‘பொழுதிஷ்ட சிவொடிகெடூவாமிஷிய விவரித்தது
 நபராவகாணெனது” “முன் கூறப்பட்ட சிவன் அமுர்த்தன்

வாக்கிந்திரியாதிகளில்லாதவன். அவன் எவ்வாறு “சாஸ்திரகர்த்தனுவன்?” என்று பூர்வபக்ஷத்தைக் கூறி “ஐதி-௮ துஸ்யாவிபேவஸ்ய ஸெவாஸாரிய்யுயொம தஃ । வண்டாஹிரயநாவஸ்யா வாலவெததுகாயுவுஸ” அமுர்த்தனயினுந் தனது சாமர்த்தியத்தினால் வர்ணாதிகளை (எழுத்துக்களை) சரிசர்த்தல் கூடும். மற்றக்காரியங்களைப்போல” என்றுத்தாம் பிறந்தது. ஏன் அவன் அவ்வாறு செய்யவேண்டுமெனில், ஐகதுப்பத்தியாதிகளில் ஸ்வப்பிரயோஜனங் கருதாமல் பரப்பிரயோஜனர்த்தமே எவ்வாறு தனது நிர்ஹேதுகருணையைக் காட்டினாரோ அவ்வாறே சாஸ்திரத்தை யுண்பண்ணிய விஷயத்திலும் முதல்வன் தனது அவ்வியாஜ பரமகிருபையை ஜீவர்கள் மாட்டுக்காண்பித்தார். அருளுடைய பரமன் மாந்தர்களுக்குத் தனது துண்மையைத் தெரிவிக்கக்கூடிய சாஸ்திரத்தை அருளாதொழிவதே? “இச்சாஸ்திர பிரவர்த்தனமும் ஜீவர்கள் மேற்கொண்ட பெருங்கருணையாலென்பதை சாஸ்திரவக்திருத்வத்தை இறைவனுக்குக்கூறவந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் பூரீபெளஷ்கரத்தில் “ஸவ்யூராமொம ராய்யுயஹிஜாவொண்பூதமஃ பூவொ”-எல்லா முழுமையுமொருங்கே கொண்ட முதல்வனுக்கு எல்லா முயற்சியும் ஜீவர்கள் பொருட்டேயென விளக்கப்பட்டுள்ளது.

சாஸ்திரகர்த்தாவா யிறைவன் ஏற்பட்டதால் அவன் எவ்விஷயத்திலும் நமக்கு ஆபத்தனாவான். அவனுக்கும் நமக்கும சம்பந்தமேற்பட்டது அவனது அன்பினால் என்பதை முன்னரேயாங்கண்டாம். எமக்குமவனுக்குமுள்ள அன்புரிமையை எவ்வாறு கூறலாம்? இவ்விஷயத்தில் உபநிஷதங்கள் எவ்வாறு கூறிக்களிக்கின்றன? என்பதை முன்னர் விளக்கிக்காட்டுவாம். குருவுக்குஞ்சீடனுக்கு முள்ள அன்பின் முறை பிதாவுக்கும் புத்திரனுக்குமுள்ள முறையேதானென்பதை முன்னர் தெரிவித்தாம். ஆதியில் பிதாவே புத்திரனுக்கு ஞானோபதேசஞ்செய்து குருவாயுமிருந்த காரணத்தாலேயே அத்தன்மைகுருவுக்கும்வாய்ந்த தென்றுங் கூறினும், ஸர்வேசுவானுக்கும் மலப்பிணிப்புக்கையுடைய விஞ்ஞானகேவல, பிரளயாகல, சகலொன்னும் மூவித ஆன்மாக்களுக்கும் சம்பந்தம் அன்பினாலாயவழி அவனே பரமபிதாவாகவும் பரமகுருவாகவு மிருக்கிறான் என்று திவ்வியாகமங்களுரைக்கும். இவ்வுண்மையை “ஸவெஸாநீரீபூயஸி”- தூலதேகமுடையவர்களில் முந்தினவ னென்றும் “ஐவஜி” கருப்பையி

டானவனென்றும், “ஜீவவநு” ஜீவகனன் என்றும்; தேவா
பிதிரர் ஆகியமூலித வுயிர்களுக்கும் மூலமென்றும் கூறப்பட்ட ஹிர
ண்யகர்ப்பனும் பிரமன் எனும் புதல்வனுக்குப்பிரமன் வேதத்தை
யோதுவித்தானென்று “யொஸுஷமாணம் விடியாதிவடுவடும் யொ
வெவெஷாஸு ப்ருஹி ணொதி தஸெஸு | தம்ஹ ஷெவரோதஸு
சிபுக்ராஸம் சோசுக்ஷுஸெவெஷு ஸரணஹெவெஷு” -
“யொஷெவாநாம் ப்ருஹஸெஷாஷுஸு விஸாயிகொரூஸெஷாஹ
ஷிடு: | ஹிரண்யுஷுஷு ஜநயாரோஸவடுவடும்ஸநொஸுஷா
ஸுஸபாஸம்புநகூ” “யொஷெவாநாம் ப்ருஷுஸெவாஸுஸாஸு
விஸாயிகொ ரூஸெஷாஹஷிடு: | ஹிரண்யுஷுஷு வஸுதி
ஜாயாரோஸு ஸநொஸுஷுஷு ஸுஸபா ஸம்புநகூ” என்ற
வேதவாக்கியங்களு மிவைகளுக்குப் பிரம்மணங்களாய்ப் போந்த
“யொஸெஷோவிஷெவெடுவடும் ஜோநுஷ ப்ருஹிணொதிஸெ |
யுதஸாஷாநுயாஸுஷு ப்ருஜாவதுஷிஷுவெஷு” (கூர்மம்) “ஸுஷா
ணம் சோநயுஷெவெடுவடும் ஸுஷாஸெஸுஷுஷுஷெஷுஸு | ஷுதவா
நவிஸாஸொஷாநு விஸுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு” (மத்ஸ்யம்.)
“ஸுஷாணம் விஷெவெஷாஸுஷுஷு வுதுஷெஷுஷுஷுஷுஷுஷு |
தஸெஸு ப்ருஷுஸெவாஸுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு
ஷாஷெஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு” (சைவம்) “ஸுதாஸுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு
ஷிஷிஷிஷு
சுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு | ஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு
ஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு”
(லைங்கம்) முதலிய உபப்பிரம்மணங்களுக்கிசைய சுவேதாசுவதா
சாந்தொக்கிய, வாஜஸநேயராதி உபநிடதங்கள் வெளியிட்டன;
திவ்யாகமங்களும்வ்வாறே உபதேசிக்கின்றன, “ஜீமதஃ விதுஷுஷு
தாநாம் ஸிவொஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு | விதுஷுஷுஷுஷுஷு
ஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு” என்று பிதிருபூதர்களாகிய பிரம்ம
விஷ்ணு ருத்ரமகேசுவரர் ஸதாசிவர்களுக்கும் பிதாவாய் நின்றவன்
ஸர்வேசுவரனென்றும், இவ்வாறே ஸர்வானமாக்களுக்கும் அவன்
பிரம்ம பிகாவே என்றும் “யுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷுஷு | விதாரம் ரோதாரம்

விநா ! தயாஹவஹவாஹீஹ விநாநெநதவூராஹு ||” எவ்வாறு மாதா பிதாவின்றிப் புத்திரன் கிடையாதோ அவ்வாறே சிவசக்திகளின்றி இவ்வுயிர் வர்க்கங்கள் கிடையாவென்றும் “தயொராவத்யோ ஜமதவட்ய”- எல்லாவுயிர்களு மவன் குழந்தைகளேபென்றும், உண்மை நூற்கள் விளக்கும். யாவர் அவர்கள் குழந்தைகளென் புழி, ஸதாசிவன், மகேசுவரன், ருத்திரன், விஷ்ணு, பிரமன் முதலிய எல்லாவுயிர்களும் அவரவர்களுடைய தேவிகளுட்பட அவன் குழந்தைகளே யென்று வாயுஸம்ஹிதை வெளியிட்டிருந்தது. அன்றியு மவனது மூர்த்திகாஸ்யங்களுமவ்வுண்மையை உள்ளங்கை நெல்லிக் கனியென விசதப்படுத்தும். இம்மூர்த்திகாஸ்யங்களை யாமியற்றிய வேறு நூற்களிற் காணலாம் ஸோமாஸ்கந்தமெனும் பெயரிய ஸகல மூர்த்தியாற்றுகே ஸர்வ ஜீவர்களுக்கும் பரமபிதாவானதை விளக் கினமைபோல ஸ்ரீ தக்ஷணமூர்த்திவடிவத்தாற்றுகே பரமகுருவான மையை விளக்கினாரென்க இதனால் பரமபிதாவே பரமகுருவாயினமை

பாமசிவன் பிரமனை முகமலரினின்று பெற்றெடுத்தான் என்றும் மீண்டுமப்பிரமனை நோக்கினென்றும் மேற்கூறிய வேதவாக்கியங் கள் விளம்பின. ஆணவ விருளிவாழ்ந்திருந்த ஜீவனுக்குத்தான் குருவாயுபதேசித்துத் தன்னுடன் கூட்டுவதையே “முகத்திற் பெற் றெடுத்தமையும், அன்பினாலேயே அத்தன்மை வருவிப்பதையே கண் ணேக்கமுந் தெரிவிக்கும். ஸமஷ்டி ஜீவனாகிய பிரமனை யெடுத்தான் டது விபஷ்டிஜீவர்களாகிய எவ்வுயிர்களுக்கும்வ வழியிலேயே சிவ புத்திரதவப்பேறுண்டாகுமென்றும் ஸூசிப்பித்தது; இதுவே சைவ தீக்கையென்க. இதனால் புதல்வனைச் சிவதர்மத்திற்கருகனாக்காத பிதாவும் பிதாவாவனோ! அநதோ இவ்வருள் வழியைவிடுத்த மருள் வழிக்காளாக்குகின்றனரே தற்காலத்திய போலித்தந்தையர் !

பெருங்கருணையினால் நம்மையனாதி மலத்தினின்று சிருஷ்டி யாதிகளில் எடுத்துவிட்ட ஸர்வேச்வரன், தர்மாதர்மம் பந்தமோக்ஷா திகளைத் தெரிவிக்கவேண்டி நமக்குச் சாஸ்திரத்தையுமருளியிருக்க லாம். ஆயினவன் எவ்வாறருளினான்? அச்சாஸ்திரத்தான் யாது? ஏனையசாமான்ய சாஸ்திரங்கட்கு மச்சாஸ்திரத்திற்குமுரிய வேற்று மையை எவ்வாற்றிவது? விளக்குதும்.

ஸர்வேச்வரன் நிஷ்களனே. நிஷ்களனாகிய அவன் எவ்வாறு ஸாவயவங்களும் மூர்த்தங்களுமானவிப் பிரபஞ்சங்களுக்குக் கர்த்

அவவாறே நிஷ்களஞ்சிய பரமன் அகாராத்ரி யக்ஷாங்க
 னின் சேர்க்கையான சாஸ்திரத்திற்குக் கர்த்தாவாயினான். பிரபஞ்ச
 மானது ஸ்தூலமாகவும் ஸுபுக்ஷ்மமாகவு மிருக்கின்றது. இதில்
 ஸுபுக்ஷ்மத்தினின்றே ஸ்தூலமுண்டாயிற்று. “ஈஹ்யுநிஷ்டே
 ஸ்யுஃ சுநௌவஜிநாஸ்யு | ஸுபுக்ஷ்மவ்யுததநித்யுஃ ஸுபுக்ஷ்ம
 யஜிஸ்யு | ஸிவதக்ஷரிஹ்ருதௌ ஸவ்யுபுபாபரிஸித்யு ||”
 என்று எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அளவிடக்கூடாததாய், எண்ண
 முடியாததாய், தனக்கு நிகரில்லாததாய், எங்குமிருந்ததாய், ஸுபுக்ஷ்
 மமுமாயுள்ள பதார்த்தமொன்று “சிவத்தவமெனப்பட்டு அருபமா
 யிருந்தது” அதைச்சிவன் “ஸோகாஸ்யத” “தநெஷ்குத”-
 அவன் எண்ணினான் அவன் பார்த்தான என்ற
 படி சிருஷ்டிக்க இச்சித்தவுடனே அவனுக்கபின்னமாகிய சூரிய
 னிடங்கிரணம் போன்ற சிவசக்தியானது அச்சிவத்தவமெனும்
 அருவவியாக ஐடப்பொருளைச் சிறிது கலக்கற்று, அதிலிருந்து
 ஒரு சலனமுண்டாயிற்று. அச்சலனத்திற்கு “நாதமென்று பெயர்”
 அதிலேற்பட்ட “சுழிக்கு” பபிந்துவென்று பெயர். அருபமாகிய சிவ
 தத்துவமானது சப்தபிரபஞ்சம் அர்த்த பிரபஞ்சமென இருவிதபிரபஞ்
 சத்திற்காதாரமாக யிருந்தது. அருபமாகிய பாபிந்துவே ஸுபுக்ஷ்ம
 மாகிய கலாதிதத்துவங்களாகி, இச்சுக்ஷ்மகலாதிகளே ஸ்தூலதநு
 காண்புவனங்களாயன. இதனால் ஸாவயவவிப்பிரபஞ்சத்திற்கு மூலோ
 பாதான வஸ்து சிவதத்துவமெனப்பிடம் பிர்ணவமாம் அருபகுஷ்ம
 வியாக வஸ்துவாகும். இதை நிஷ்களாகிய பரமனதிஷ்டிப்ப
 தால் இதற்குச் சிவதத்துவமென்றும், சுத்த தத்துவமென்றும் பெய
 ரமைந்தது. “ஈஹ்யுநிஸிவஃ சுத்யா” சுத்தாத்வாவில் சிவன்
 கர்த்தாவென மிருகேந்திரம் கூறியது. ஏனையவஸ்துக்களுக்கும்
 சிவனே கர்த்தாவான காலத்தும், நேரேயதிஷ்டிக்காமல் சில தத்து
 வங்களுக்கந்தர்ப்புதமாயிருக்கின்றார். “ஹிதீஹ் ஸவ்யுநிஸ்யுநி
 ராஹ ஸநாதநீ”- இவையெல்லா மோமென்றே பழமையான
 சுருதி கூறிற்று. “புக்ஷுதேஃ வரிணாரோயநியாஸவ்யு
 ஹிதீஹ் ||” என்ற வாக்கியப்படி பாப்பிரகிருதியின் பரிணாமம்
 சப்தமென்றும், அர்த்தமென்று மிருவகைத்து, சப்தத்தின் பேதமா
 னது சொற்பிரபஞ்சமென்றும் அர்த்தத்தின் பேதமானது பொருட்
 பிரபஞ்சமென்றும் இருவகைத்தாம். அர்த்த பிரபஞ்சத்திற்கு மூலம்

“ஓமெனும் பிந்துவாகும்” சொற்பிரபஞ்சத்திற்கு மூலம் “ஓமெனும் நாதமாகும்.” இவ்விரண்டுமமைந்தது “சிவதத்துவத்தில்” இச்சிவதத்துவத்தின் காரியங்கள் “அத்துவாக்கள்” (வழிகள்) அதாவது “ஆத்மாக்கள் சுத்தியையடைபும் வழிகள் எனப்படும். அவைகள் ஆறாகும் “ஸாவியாமஸூராமெவெவஷப்யூதாவிஜ்ஞானதே” - “தத்ருஸாவாஸ்யொயாந ஸயஸாடியூ ஸரீரிதாஃ ஸவெஷாஷிவிதெவாஸாநெஜி ஸாஜ்யநாவநவபூதஃ | நயவொமாயி காராய வயபூதாவாஹிதிஸ்யஃ || ஸத்ருயாவ வஷாயாவ வணாயாவவெதிஸ்யஃ | மாவநாயாவ ககா யாகநாயாவாயஃ || க்ருபாஃ” என்ற வாக்கியப்படி மூன்று அத்துவாக்கள் சப்தமயமாயும் மற்ற மூன்று அத்துவாக்களும் அர்த்தமயமாகவுயிருக்கும். அர்த்தபிரபஞ்சமென்பது ததகாணபுவன போகங்களாயிற்று. இவ்வாறே “சப்தப்பிரபஞ்சமானது” சாஸ்திரமாயிற்று. அர்த்தம் அல்லது பொருள் எவ்வாறு கண்ணுக்கு விஷயமாகி திருச்சயப்பொருளாயிற்றோ அவ்வாறே சப்தம் அல்லது சொல் காதுக்கு விஷயமாகி ‘சிரால்ய’மாயிற்று. கண்ணுக்கு விஷயமான தேகத்தைக்கண்டு அதன் விசுத்திரவேலைப் பாடுகனையுணர்ந்து இஃது ஜீவனுக்கு போக்கியமென்றுணர்வது போலவே காதுக்கு விஷயமாகும்சாஸ்திரத்தைக்கேட்டு அதிலமர்ந்த ஆதிரகஸ்ய வுண்மைகனையுணர்ந்து இஃதும் ஜீவனுக்கு உத்தரகமென்றுணர்வோம். புவனமும் அவன் செயலே சாஸ்திரமும் அவன் செயலே. புவனம் கண்ணுக்கு விஷயம் சாஸ்திரம் சுரோத்திரத்திற்கு விஷயம். கண் காது எனுமில்விரண்டினாலேயே ஞானவிருத்தி. ஞானேந்திரியங்களிற் கண்ணும் காதுமே முக்கியமானவை. கண்ணமைந்தது பார்த்தறிய. காதமைந்தது கேட்டறிய. இவைகளே “Intellectual Senses” என்பவைகளுட் சிறந்தன என டாக்டர் பெயின் (Dr. Bain) முதலோர் கூறுகின்றனர். ஞானக்கிரகணத்திற்கெனவே இவைகளமைந்தன. அவைகள் உயிர்களினுத்தமாமக்கத்தில் இரண்டிரண்டாக விரிந்துகொள்ளுமுறையிலமைந்தன. சிவணமும், தர்சனமுமே ஈச்வராறுபூதிக்கு முக்கிய சாதனங்கள் எனத் திவ்வியாகமங்கள் முழங்கும். மனதெனும் பொக்கிஷவரைக்கு வாயிற்கள் கண்களும் காதுகளுமே. பலமாறுதல்களையடைந்து எவ்வாறு கண்களுக்கு உலகம் விஷயமாயிற்றோ அவ்வாறே பலமாறுதல்களையடைந்து காதுக்குச் சாஸ்திரம்

புது பிந்துவருவங்களினழகிற் கிசைந்தவா
 ரே நாதத்தினினிமைபுந்தோன்றும். * ஸ்தூலத்தினின்றும் ஸூக்சு
 மங்களுக்குச் செல்லும்போது அழகும், இனிமையும் அதிகரிக்கு
 மென்பது சைவசித்தார்த்தக்கொள்கை. அவ்வாறே தத்துவங்களு
 மமைக்கப்பட்டுள்ளனவென்பது அதன் றுணிபு. அதற்குத் தகுந்த
 வாரே யத்தத்துவங்களிலுறைவோராகிய ஆன்மாக்களின் தெய்வசம்
 பத்தும் சிவைச்யரயங்களும் விளங்குமென்பதவர் கண்டவுண்மை.
 போரந்தத்தைப் பெருகுவிக்கும் பெருவண்ணங்கனையுடைய பிந்து
 ரூபங்களும் அவைகட்கிசைந்தவாறு போரந்தக்கடலில் மூழ்குவிக்கு
 மினிய தெய்வீக இன்னிசையும் பொருந்திய பரநாதமும் ஒன்றற்
 கொன்று பொருத்தமுடைத்தாய் தெய்வத்தன்மையை விளக்கா
 நிற்கும்; ஸ்ரீ காளிதாஸ ரிவ்வுண்மையைப் பல வினியமொழிகளாற்
 கானஞ் செய்துளார் “ அநாஹதமென்னும் பிரதேசத்தில் பெரிய
 வாரந்தப்பெருக்கமுடையப் பரநாதமெனும் பெரிய வற்றாநதி யொன்
 றுண்டு. அந் நதிவழியே சென்ற புண்ணியவான்கள் பிறப்பிறப்
 பென்னுஞ் சுழிகளைக் கடந்த என்றுமோரியல்பொடு நிறுத்தவல்
 லதோர் “ அமிருதாப்திபை” (Ocean of Immortality) யடைய
 லாமென்றும் அவ்விடத்தே ஆன்மகோடிகளைச்சேர்க்கவல்ல அன்னை
 யொருத்தியுண்டென்றுங் கூறியருளினார் “வஹலிவாநாடாஜி-த
 மஹிவாநிபு-த்யா ஸ்ரிஹிஹித்யாஸ்யபு-ணயிநீ” என்றும்
 “ அநாஹதமெனும்தத்திலு, முத்தியில் என்றைக்கு மனுபவிக்கு
 மாந்தத்திற்கறிஞரியாய் அன்னையி னருள்தானோவென்று சொல்லக்
 கூடிய சொல்லுக்கடங்காச் சுகவாரியொன்றுண்டென்றும் அதனினி
 மையைக் கண்ணீராறாய்ப் பெருகவிட்டுச் சொல்ல வன்மையற்று உள்
 றருகித் தேம்பியமும் தெய்வஸம்பத்துடைய அன்பர்கள் ஒருவா
 ரறிவார்களென்றார். “ சூந்ஹிஷ்ணுநீநாஹதநாஜிஷெஸெநாடா

* Cf “ It has been always easy to deride and condemn
 the bodily side of our nature ; but by the truest seers this
 has not been done. The glorification and transfiguration of
 the body has been the theme of prophets and poets of
 profoundest insight ” (Sir oliver lodge.)

Saiva Siddhanta concedes that man gets more and more
 glorious bodies capable of receiving and emitting more
 Light and more Love.

தநா வாரிணத்தவராடுவீஸெ | ப்ருத்யுலெவநீநலா வாரி
வீயிராந் ஸம்ஸந்திநெத்ருவிவெலெ: வஸிநெஸ்யந்ரா:” என்று
கலுழந்தார். இப்பரமாதநத பரநாதத்தைப் பலவிதமாக உருவகப்
படுத்தி வர்ணிப்பதுண்டு. எமபெருமானது பஞ்சகிருத்திய கோலத்
தைக்காட்டும் ஆநந்தநராஜவடிவத்திலிதைக் காற்சிலம்பொலியென்
றும்; அபரமுத்தர்களை வாவென்றழைத்துக் கூவும் கண்டாவமென்
றும்; அனாசிருநாதிபுவனங்களிலுள்ள அபரமுத்தர்களைப்பபடும்
சிவரூபர்களான தன்னருமைக்குமுநதகளுக்கு, இதுவரை ஸம்ஸா
ரத்தில் கஷ்டப்பட்டு வருநதிவந்த இளைப்பாறும் பொருட்டு மகாப்
பிரளயத்தில் போன்னையாகிய சிவசக்தி பாடும் தாலாட்டென்றும்,
அபரமுத்தத்தன்மையைவிட்டு பாமுதநியடைவதற்கு மவ்வழியே
சென்றன்னையினது முழநதானை தழவி யவளது கருணைதனும்
பிய முகமண்டலத்தை நோக்கி யவளதீனமாய் நிற்க அவ்வன்னையும்
வாரியெடுத்து மடிமீதிருத்தி, ஆநந்தஸ்தந்தியமுளம்பூரிக்க ஜட்டி
பக்கலிவிருத்தவல்லதாகிய அன்னையினதிருப்பைககாட்டவல்லமெட்
டியின்மெல்லோசையென்றும், பலவிதமாகக் கூறப்பபடும். இத்தகைய
பரநாதமே அவன் மொழி. இதுவே” ஒம்” எனும் தாரகம். அவி
முத்தமெனும் புருவமத்தியில் அஸிவருணாதிகளாகிய இடாபிங்கலா
வெனும் நாடிக ளிரண்டிங் கூடின காலத்தில் விசுவமாயைக்கிறந்து
பபடும் யோகிகளுக்கறிவுறுத்தும் தாரகம் எனும் பிரணவமாகும்.
இதுதான் முதற்சத்தம். இதுவே கடைச்சத்தம். துரிய சிவந
தவிற மற்றெல்லாச் சாஸ்திரங்களுந், எல்லாத தத்துவங்களும்,
எல்லா அவததைகளு மிதிலடங்கும். துரியங்கடநத சுடர்ததோகை
யுடனென்றும் பிறியாதேநிறகின்ற பெமமானுக்கடையாளமான வாக்கியமு மிதுவே. இதன் பெருமையைச்சொல்லாத ஆகமங்களில்லை.
உபநிடதங்களில்லை. ஈசனொருவனுண்டென் றுணர்த்திய பதஞ்சலி
பகவான் “கௌசகிபு விவாகாஸாயெரவராஜிஷ்ட: வாஸுஷ
விஸெஷ: ஸாஸுரா:” அவித்தியாஸ்மிதா ராகதுவேஷாதிபஞ்சக்
கிலேசங்கள், குசலா குசலாதி கர்மங்கள், அதனது போகங்கள், அத
னது பற்றுதல்கள் முதலியவைகளில்லாதவன் ஈசுவரன்.” என்று நிர்
த்தாரணம் பண்ணிப்பிறகு “தஸ்யுஸாஸுநிதித் திரதிஸயம் வஸ்யு
ஜ்ஜீவீஜ்ய” “ஸவாடுவெஷுஷாஜிவிஸாஸு:காஸெநாநவெஷாசு”

மவன்குரு (உணர்த்துபவன்), 'காலத்தால் வளர

யறுக்கப்படாதவனாதலால்” என்ற ஸுத்திரங்களை ஏற்படுத்தி அதன பிறகு “தஸ்யுவாஹுஃ ப்ரணவஃ”- அவனைக் காண்பிப்பது பிரண வம்:—என்ற ஸுத்திரத்தை வைத்தார். அதன்பின்னர் “தஜ்வஸு த ட்யுஹாவநஃ” எனும் சூத்திரமுணர்த்தப்பட்டது. இதன்பொருளை “பிரணவஜபத்தால் அதன்பொருளாகிய ஈச்வரனது பாவனை ஏற்படுகின்றது” என்ற வியாசபாஷியத்தாலறிகிறோம். “ப்ரண வஸ்யஜ்வஃ ப்ரணவாஹியெயஸ்யுயெஸுரஸ்யுஹாவநஃ” என்பது வையாசிகபாஷ்ய வசனம். சாஸ்திரப்பிரமாணத்தா லறியக்கிடந்த ஈச்வரனை குருவென்றுங் கூறியதால், அவனைக்காட்டும் மொழி (வாசகம்) பிரணவமென்றதாலும் வாச்சியனாகிய சர்வேசனும் பரம குருவின் உபதேசமொழியும் பிரணவமேயாகும். ஆதலின் இப்பிரண வந்தான் ஈசனது மொழியாகிய சாஸ்திரம். இப்பிரணவமே ஈசனைக் கூறும் சாஸ்திரம். இதனை லீசனைக்காட்டக்கூடியது மீசன் சொன்னது மான சாஸ்திரம் “ஓம்” எனுமொரு மொழியே. சப்தமனைத்திற்கும் “ஓம்” என்பதே வுண்மை என்பதைச் சில காரணங்களால் நிச்சய மாய் அறியலாம். ஒரு கிராமத்தில் திரளான ஜனங்கள் சேர்ந்து சில காரணங்களை முன்னிட்டு உறக்கப்பேசி யிரைச்சலிவதாக எண்ணு வாம்; அதைக் கொஞ்சதூரத்திலிருந்து கேட்பவனுக்கு அவ்விரைச் சல் “ஓ.....” எனவே செவியிற்படும். அன்றியும் ஒருவன் நனது காதைச் சப்தம்பிம்பிபடி மெல்லப் பொத்திக்கொண்டால் கேட்பது ‘ஓ’ வெனுஞ் சத்தமே. அன்றியும் ஒருவன் ஓர் மலையுச்சியினின்று நார்பக்கங்களிலுந் தனது பார்வையைச்செலுத்தக் காணப்படுவது ஒரே வர்த்துளமான ஓர் காஷியாகும். கண்ணை மூடிக்கொண்டு இவ் வுலக வடிவத்தை யுள்கினைப்பினும்படுவது “வட்டவடிவே.” இவ்வடி வம் என்று மழியாதவடிவம்—இவ் “வோ” எனுஞ் சப்தம். என்று மழியாதது. இதற்கும் பாமேச்வரனுக்கும் “நித்தியஸம்பந்த மென்பதை வையாசிக பாஷ்யத்தில் “ஸாப்ர-திவதிநித்யதயாநித்ய: ஸாப்ர-ஸாஹ்ய: உத்யாஹிந: ப்ர-திஜாநகெ” “ஆகமிகர்கள் சத்தத்திற்கும் பொருளுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் நித்தியமென்பதை உறுதிசெய்கின்றார்கள்” என்று சொல்லிவிட்டு பிரணவமெனும் வாச கத்திற்கு வாச்சியம் ஈச்வரனென மொழிந்திருப்பதால் சாஸ்திரம் என்பது “ஆகமமெனும்” பெயரால் வெளியாயது கண்டீர். அன்றி யும், சைவாகமத்திலேயே இவ்வாறு கூறப்பட்டுளது. ஸ்ரீ பௌஷ்ட ரத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுளது. ‘நிஷ்டாஹாடிஸாபுவாதூ

ஜோநாமோ: ப்ரவத்யுதே | ஐத்யுகூதஹயுகூஸ்யா லாமி
 ஐயவியொமதலவாமிஐயாநவெக்ஷஸ்ய சுகிஸ்யவத்யுநிஸ்யதா
 சுத்யுதவிஜகெந தயாவகிகிஜைத்யு | ப்ரவத்யுகூஸ்யலிவகி
 ப்ரவத்யுநாமுமணஸ்ய | நாடிஸ்யஸிம்ஷோ: ப்ரவத்யுகூஸ்ய
 நாம நிஸ்யுகிஸ்யுத: | ஸவாஸுவாரஸவயெபுண ஸிவஜோநா
 நாமோவகா:”

“ நிஷ்களத்திலிருந்து நாதரூபமாக ஞானமார்க்கம் பிரவிர்த்தித்
 தது: இஃது வாக்குமுதலிய விர்திரியங்களில்லாதவனுக் கொவ்வா
 தெனின், வாக்கிர்திரியாதி துணைகளை யபேக்ஷிக்காத அவனுடைய
 வல்லமை எங்கும் பரவியிருக்கின்றது. கொஞ்சங்கூட மனமென்ப
 தில்லாத அவன் அவ்வாறு மொழிந்தான் என்பதில் என்ன ஆச்சரி
 யம். சாஸ்திரத்தின் பிரவிரூததியானது (வெளிக்கிளம்பல்) சித்சக்தி
 வியாபாரத்தைப் பொருந்நியிருக்கின்றது. நாதபிரத்துக்களினுடைய
 பிரஸிருதியே சப்தங்களினுடை பிரஸிருதியாகும். இச்சப்தங்கள்
 பாரம்பரியமாக (ஒன்றன்பிடுனொன்றாக அல்லது வழிவழியாக பரம்
 பரையாக) சிவஞானத்தைக்காட்டுந் குறிகளாம்.

“ சுநாஜெளஸ்யதிலுஸாரெ காரணவரஜேஸ்வர: | ஸுஹ
 வாஜெவஜைத்யுநாமோமூஹகர: ப்ரமூ: | ததஸுஹஜெவெ
 காமெ ஸிவஸகெஸ்யாமோசு | ஸிவெவபெவவஸவெபுஷா மூத
 த்யுபூஜைநாதா | தஜெஹபுசுகெஷாலிதம் விஸுகாரணம் யொம
 மோயபா | தசுகெஷாலிதஸுமேஸ்வஹம் ஸாஸுநாமேஸுரபுவத: |
 ப்ரவத்யுததய: கிம்விசிசுகூஸ்யாகாரதஸிவ்ய | ஸவஸிம்ஷாரிதி
 ஸ்யாதஸுரஹஜெஸிப்ரமூ || ” “ ஜகத்தி னுதயகாலத்தில் சிவன
 திச்சையாகிய சக்தியால் எல்லா வானமகோடிகளுமுற்பவித்தவுடன்
 விச்வத்திற்குக்காரணமாகிய பிந்துவானது கேஷாபிக்கப்பட்டது.
 அதிலிருந்து உள்ளவாறு (நாதமாகிய) சாஸ்திரம் உண்டாயிற்று ”
 என்று பௌஷ்கரமுங் கூறிற்று. இதனால் முதல் முதலிலுண்டான
 சாஸ்திரம் என்பது “ பிரணவம் ” இப்பிரணவமே நாசாகிதமென்றும்
 சிவனது சக்தியால் “ உச்வாசசிச்வாசம் ” போன்றதென்றும், இப்
 பிரணவமே பதே பதே வந்து பின்னர் சகலாத்மாக்களாகிய பிரம
 தேவன் முதலிய ஸ்தூலபிரபஞ்சத்திற் “ அகராதிபக்ஷா சப்த சமூ
 கங்களாய்ச் சுருங்கினவென்பது தோன்றும். இதனால் தார்க்கிகவை

சேஷிகர் ஈச்வரன் வாக்கென்று கூறும், “ஆகமமும்” மீமாம்சகர் அனாதியென்று கூறுமாம்புயமும், ஈச்வரனிடத் துச்வாச நிச்வாச மாகயிருந்ததென்று வேதாந்திகள் கூறுவதும் இவ்வோமெனும் பிரணவமாஞ் சாஸ்திரமேயன்றி வேறன்று. பிரணவமே “வேத”மெனப்படும். இதனால் அகிருதகமாய், ஸ்வயம்புவாய், பிரம்மத்தினது உச்வாசநிச்வாசமாய், அனாதியாய், ஈச்வரனுடைய வாக்காய், ஈச்வரனைக்குறிக்கும் குறியாய் நிகமம், ஆகமம், சப்தம், சுருதி எனப் பல பெயர்களால் வழங்கப்பட்டு வருவது பிரணவ சாஸ்திரமே. இவ்வுண்மையை யறியாதாரே, பதவாக்கியங்களாயுள்ள மற்றை இருக்காதிகளை ஈச்வரன் வாக்கென்றும், அனாதியென்றும், ஸ்வயம்புவென்றும், வெருவாறாய்க்கூறுவர். இவைகளில் ஈச்வரஞானமில்லையென்று யாங்கூறவில்லை. இவைகளப் பிரமாணமென்றும் கழறியதில்லை. யாங்கூறவந்ததெல்லாங் கூடியவைகள் ஆதியையுடையனவென்பதும், கிருதகங்களென்பதும் (செயற்கைகளென்றும்), ஈச்வரானுகரகத்தைப் பெற்ற பிரமாதிகள் மூலமாக வெளிவந்தவைகளென்பது முண்மையே யன்றி, அபிமானமொங்கிப் புலம்புமொழிகள் பிதறுரையென்பதுமேயாம். இவ்வாறேதான் ஆகமங்களும். ஆகமங்களும் கிருதகங்களேயாம். அனாதியன்று. சக்திசிபாதமடைந்த பெரியோர்களின் வாக்குகளே. வாக்கியஞ் சாமான வேதங்களாகமங்களும் சிரவணதிகளை யபேக்ஷிக்கும் “சகல வர்க்கத்தார்க்குறியனவேயாம்” சகல வர்க்கத்தார்களை சிரவணந்திரியங்களாலும், வாக்கிந்திரியங்களாலும் சப்தோச்சாரண, சப்தசிரவணதிகளை யபேக்ஷிக்குந் நீராவர். சகல வர்க்கத்தாருக்கு மேம்பட்ட பிரளயாகல விக்ஞானகலாதிகளிவ்வித யபேக்ஷையைக்கொண்டவரல்லர். அசுத்த மாயா, சுத்த மாயாத்வி வியஞ்சகங்களை யபேக்ஷித்தவராயினும் அவர்கள் வைகரி வாக்கை யபேக்ஷித்தவரன்று. விக்ஞானகலர்களுக்கு இறைவன் அறிவுக்கறிவாய்கின்ற ணர்த்துகின்றார். பிரளயாகலர்களுக்கு அறிவின் கண் பிரகாசிக்கின்ற சிற்சில தேஜோருபங்களாலுணர்த்துகின்றார். சகலர்களுக்கே “செவி” “மொழி” யாதிகளைக்கொண்டுணர்த்துகின்றார். சிவாகமங்களிலிவ்வுண்மை செவ்வனே விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்வயம்புவாகமத்தில் “சுயாத்ஜிவோயாவூ கசிபுவ்ய விஜுக்யெ | வுக்யெவஸிவகூலஸிவாசு ஜோநஃபவதபுதெ | ஸுஷுந்நதாரெவேஸு ஸிவாந்ஸுக்ஷாடிஸாத்ஜிவா | ஜோநெகெவ விவெஜிவ தெஷுந்தவ்யாடிவடி | ப்ருணவஸூலிவஜோநஃ

ஐகிராமபுஷ்பபுஷ்பக்ய | ஊகஜெவஸிவஜ்ஞாநம் விவிந்ஸஸ்யா
புநம் || ” சிருஷ்டிகுப்பிறகு மலமாயையாதிகளின் நிவிர்த்தியின்
பொருட்டும், சிவத்வ அபிவித்தியின்பொருட்டும் சிவனிடத்தி
லிருந்து ஞானம்பிரவிர்த்திததது. அது பிரணவம். அது முக்திக்
குறிய சிவஞானமெனப்படும். இந்த ஒன்றே பத்துவிதமாக பிரணவர்
முதலிய பதினமருககு (விஞ்ஞானகலர்க்கு) அறிவுக்கறிவா யுணர்த்
தப்பட்டது. ஸ்ரீ காமிகத்திலும் இவ்வுண்மை விளக்கப்பட்டுள்ளது.

இனி எவ்வாறு பிரணவநாதமானது வாக்கியரூபங்களாகிய
சாஸ்திரமாயிறெனில்,

“ நானொஐந்தெதிவொக ஸநானொஜாயதெவராசு |
நாடாசு விநாஸஸோஐந்தெநா விநொராராஜஸுரொஸவசு |
தஸாசுஸராபயம் உளஉளதெஷாநொஐஸஸ்யொபஸ | ஸராஷாபஸ
ஜீவாவாஃ காரயொபொஹவந்தாஃ | ஸஸ்யொபதெ உதஸுவிஸுத
வஸவ்யாஜநாநிதம் | ப்ராணொவாயிவிஸொஐந வ்ராஹுதெ
ரொவஸவதஃ | தெதரொவாநிதஸாஸா வராபாவிஸொஐதஃ ||

நவவண்துநாடாஷா வொராஸவண்துஸொஐதம் | ஸநாடா
க்யுதெவிவாஃ வபபுரொபெஸிவநாஜிஃ | ஸுநு வுநுக்ஷ வர
ஸெதிதிவிபஃ வரிபுதெ | ஸஸவொபாநுஹந்தாதா
ஸவபுபாணிஹுஹிதஃவஸாஸாபுஹுஸொஐந வொராஸவகி
ஹெதஃ | ஸாஸிதாஜா துக்ஷாஜெபா ஸாபகெஸகவஸிபுஹி || ”

நாதத்திலிருந்து பிந்துவும், பிந்துவினிடமிருந்து அக்ஷரமுமுண்டா
யிற்று. அதிலிருந்து இரண்டிரண்டியர்கள் உண்டாயின. அவை
களின் பிறிவு பதினமூன்றும் பிந்துவினிருந்து வர்ணங்களுண்டா
யின. “ அகராதி பதினாலும் ” ஸ்வரங்களென்றும் ஜீவர்களென்
றும் “ ககராதிகள் ” தேகங்களென்றும் எண்ணப்படும். இவைக
ளினாலேயே சாஸ்திரங்களுண்டாயின. இதனறியக்கிடந்தது யாதெ
னின், விஞ்ஞானகலர்க்கு எந்தப்பிரணவம் கேவலம் அருப
மாய் அவிசாரமாய் அகண்டமாயிருந்து வியஞ்சகமாயிருந்ததோ,
அஃதே பிரளயகலர்க்குப் பிந்துவினினிகழ்ச்சியினால் “ அகராதி
வர்ணங்களான ஜோதிருபங்களாயிற்றென்றும் ” மீண்டும் அவ்வக
ராதிகளே “ வாக்கியங்களாகி ” சகலர்க்குதவிசெய்கின்றனவென்றும்

ஏற்படுகின்றது. “ வாக்கியங்கள் ” ஸ்தூலமென்றும் “ வர்ணங்கள் ” ஸூட்சுமமென்றும் “ பிரணவம் ” பரமென்றும் கூறப்படும். இதனால் பிரணவமே “ வர்ணங்களாகி, அவ்வர்ணங்களே வாக்கியங்களானதால், சிவக்ஞானமாகிய பிரணவமே பாரம்பரியக்கிரமத்தால் எம் போன்றவர்க்குச் சிவஞானத்துக் குபகாரமாய் நிற்கின்றதென்றும் வாய்மை வெளிப்பட்டது. ‘ வெடா-தநாத்ஜாவுக்து: ப்ரணவொவிக்ஷு கிம்மத:’ அப்போது பிரணவமானது வேதரூபமாக விகாரத்தையடைந்தது” என்று வாயுசம்மிதை எடுத்திசைத்தது.

மேற்றிசையிலுள்ள வித்துவான்களிற் பலர் ஆதியில் மாந்தர்களுக்கு எழுத்துக்கள் கிடையாவென்றும், அன்றோர்களாகிகாலத்தில் சிற்சில அடையாளங்களைக்கொண்டே அறிந்தார்களென்றும், வித்தியாசங்களைத் தெரிவிக்கும்பொருட்டு சில உருவங்களைக்கொண்டார்களென்றும் (Pictorial writings,) அதன்பிறகே அதினின்று சிற்சில எழுத்துக்களைக்கொண்டார்களென்றுங் கூறுவர். பூர்வத்தில் ஈஜிப்துதேசத்தில் (Hieroglyphics) என்ற சிற்சில உருவத்தோன்றல்களே எழுத்துக்களாக உபயோகப்பட்டு வந்தனவென்றும் கூறுவதுண்டு. பூர்விக கிறேக்கர் முதலினோர் அவர்களிடமிருந்தே எழுத்துகளைக் கற்றுக்கொண்டனர் என்று அவர்களிற் பல ருரைப்பர். இவ்விஷயத்தில் வைதிகசாஸ்திரங்களின் கொள்கை யெவ்வாறோவெனின், கூறுதும். சிவதத்துவத்தில் பிந்துராதங்களின் சேர்க்கையாலே சிற்சில தேஜோரூபங்கள் தோன்றினவென்றும்*அத்தேஜோரூபங்களே பலமாறுதல்களையடைந்து அகாராதியக்ஷரங்களாயினவென்றுந் திவ்வியாகமங்கள் முழங்கும். ஸ்ரீ பேளஷ்கரத்தில் “ஸிவெஹ்ரெக்ஷாவிதொஸிநுஸுடிபஸுகிரம்ஸிகா! ஸஸாங்கஸகவாகாரா ஸகித்ரயஜிஹதத: | வாரிஜெஷா தயாரொளஜீஸுஹநாமெடிஸுஹிவா | வாரிவெடிவவஜெஷாரொளஜீஸுஹவெசுஸிதா | ஸாரியாவாராவெண ஜயாடிவாரிகீதிததா: | ஜயாவஜியாவெவசுஜிதாவாவராஜிதா | நிவதிஸுபுதிஷாவ விடிஸாந்திவதெவவ | உடிகாடிவிகாவெவரொவிகாரொவிகாவரா | வெராசிராவாவநுதாவ சுநாயாநாஸி-தாதயா! சுவிவடிவாவிடிஸவடிஸிவாடிவநிமொவாடி | தாஹுஸுபெடிஸஸிவவா ஸிஸுபவணபாவஸிதி: | ஸிரஸுரஸாஸிதாரொளஜீ வகவாரி

பு. கீ. தி. தா. | ஸ்விசர்லாந்து-லண்டன் ஜெனீவா-வெணஸ்
ஸ்திரா-சுதாரணவடிவியூதம்: சுகாரஸ்யஸ்தா-தவ்யா: || சுவேச்
சையினால் பிந்துவானது அசைவுற்றபோது பிறைச்சந்திரன்போன்ற
வடிவமுடைய அம்பிகாசக்தியானது தோன்றிற்று. அதனிடமிருந்து
வாமை, ஜேஷ்டை, ரோகிணி எனப்பட்ட மூன்று சக்திகள் தோன்
றின. வாமையானது உறங்கும் ஸர்ப்பம்போன்றது. தண்டம்
(வளைதடி) போன்றது ஜேஷ்டை. ரோகிணிகொம்புபோன்றது.
இந்த மாயையே ஜயை, விஜயை, அஜிதா, அபராஜிதா, நிவிருத்தி,
பிரதிஷ்டை, சாந்தி, இந்திரி, தீபிகா, ரோகிணை, மோகிணை,
வியோமநாபா, அநந்தா, அநாதாசிருதை முதலிய பாகுபாடுகளைக்
கொண்டு விளங்கும். இச்சக்திகளால் சிவதத்வமுதல் பிருதிவிதத்வம்
வரை வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சக்திகளிலிருந்தே 50 எழுத்துக்
களும் தோன்றின.—இச்சக்திகளின் மலையில் ரோகிணியும், வாமை
முதமாகவும், அம்பிகை பாகுவாகவும், ஜ்யேஷ்டை நீண்ட உடலாக
வும் உள்ளது. இஃது அகாரம் (ஈ). இனி “ஆ” காரத்தைக்கேட்க.”
என்றது. இதனால் எழுத்துக்கள் சிற்சில அடையாளங்களையுடைய சக்
தியருவத்தினின்று பதேபதேவந்தநிதன்பது வைதிக மதக்கொள்கை.

[illegible]

கள் மாதிரிகையாயிற்று. இவை சிவசக்திபேதங்களாக வகுக்கப் பட்டுள்ளன. “அகாராதிகளில் சிவனும், “க்” ஆதிகளில் தேவியும் இருக்கின்றார்கள். அகாராதிகள் எண்வகையாக ஈசசொரூபமாய் விளங்கும் “க்” ஆதிகள் 49 விதமாக விரிந்து பிராம்மியாதிகளாற் அறிஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளன. முந்தினவைகளா (ஸ்வரங்கள்) ஈசவரூபங்களாகவும் பிந்தினவைகள் (வடிவங்கள்) ஞானசக்தி எனப் பெயர்கொண்டு வாக்குமயமாகிய சராசரப்பிரபஞ்சங்களைப்பெற்றது. இவைகளை யுபாதானமாகக்கொண்டு தேவன் (ஸ்ரீகண்டநாதன்) காமிகாதி திவ்வியாகமங்களைச் சொல்லியருளிஞர் எனப் பெறப்பட்டது.

இவ்வாறு பரநாதமே பரவிந்துவை சேஷாபித்து அபரநாத அபரபிந்துவாகி வினாகானமுங்கூட வெகு துச்சமாகத்தோன்றுமாறு இனிய ஸுஷுப்தமான விசேஷமாய்த் தோன்றிக்கொண்டிருக்க இதற்குத் தகுந்தவாறே அபரபிந்துவில் எவ்வகை யழகு மிதற்கு நிகராமோவெனச் சொல்லத்தகுந்த வனப்புடன் கூடிய தேஜோரூபங்களான “வர்ணங்கள்” பிரளயாகலர்களின் அறிவில் மின்னல்களின் விஜீரூம்பணம்போலத் தோன்றி எல்லா வுண்மைகளையும் தோன்றுமாறுதவும். இத்தகைய தேஜோரூபங்களிலிருந்து எழுத்துக்களுண்டாயினவென்று வேதாகமங்களின் கருத்தாகும். இவைகள் “அறிவின் வியஞ்சகங்கள்” என்பதைச் சிவாலயத்தில் தேவியினது ஸந்தியில் வாமா, ஜ்யேஷ்டா, ரௌத்திரியாதி சக்திகள் ஸர்வாலங்காரங்களைக்கொண்ட ஸ்திரீரூபங்களாக வமைக்கப்பட்டு விளங்க அவ்வுருவங்களின் கைகளில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற திருவிளக்குகளே குறிக்கும். அனைத்திற்கும் பொதுவாய் “மாதிருகா விக்ரகமொன்றமைக்கப்பட்ட காலத்தும் அதன் கையி லொரு பெரிய தீபமொன்று வைக்கப்பட்டு அதன் சிவ முதலியவங்கங்களில் வாமையாதிகளின் சொரூபங்களாகிய சர்ப்பரூபம், தண்டரூபம், சக்கிரரூபங்கள் முதலியவைகள் சித்தரிக்கப்பட்டு விளங்கும். அல்லது திரிகூலம், சர்ப்பம், சக்கிரரூபம் முதலிய விளக்குகள், தேவியின் முன்புறம், பின்புறம், பக்கங்களில் ஸரமாகவும், தனியாகவு மமைக்கப்பட்டு விளங்கும். இவைகளினைத்தும் “அறிவின் வியஞ்சகங்கள்” என்பது தோன்றவே “தீபங்களாக” அமைக்கப்பட்டு விளங்குகின்றன.

“சுஷுப்தவ, ஜீவாநாத : வியாபெகந்தாயுத : ।

தெஷுவாஜிகாஸிந்தா : வுஜ்யாஸுநவஸக்ய : ॥” “எண்வகை தீபங்களைச்சுற்றிலும் மத்தியிலொன்றுமாக விளக்குகளை யமைத்து

அவைகளில் வாமையாதி ரூபசக்திகளைத் தியானிக்க” என்ற வாக்கியங்களு மிவ் வுண்மையை நிறுத்தும். இக்காரணத்தார்போலும் கோயில்களில் சிவ கைங்கர்யம்செய்யும் தாஸிகள் (Originally Nuns) எனும் ஸ்திரீகள் கும்பாதிதீபங்களை யேந்துகிறார்போலும். இதனால் சிற்சில அடையாளங்களைக் குறிக்கு முருவங்களைப் பிரதானமாகக் கொண்டே “எழுத்துக்கள் தோன்றின” வென்று ஐரோப்பிய பண்டிதர்கள் கூறுவதுபோலவே நம் சமய சாஸ்திரங்களுங் கூறிய துண்மையே. மகோத்திரபோன்ற ஆகமங்களும் மந்திரசாஸ்திரங்களு மிவ்வுண்மைகளை யுத்தோஷிக்கின்றபடி, பல ரகஸ்யானுபவ நிலைகளுக் குரிய சூக்தம்புவனங்களிலுறையு மான்மகோடிகளுக்குச் சிவஞானத்தை வியஞ்சகம் செய்யும் “தேஜோரூபங்கள்” எழுத்துக்க ளாயினவேயன்றி சாதாரண கொக்கு கோழி முதலிய உருவங்க ளன்று என்பதை புணர்வாராக.

வர்ணங்கள் என எழுத்துக்கள் வெளிப்பட்டதையுங் கவனிக்க. ‘வர்ண’ எனும் பதமானது “சுல்லவர்ணம், கிருஷ்ணவர்ணம்” என நிறங்கள் விஷயத்திலும், “பிராம்மணவர்ணம், சாதர்வர்ணம்” என்பனவாதிகளில் வகுப்புகளின் விஷயத்திலும் அவனைப்பற்றி வர்ணித்தான், என்பனவாதிகளில் குணம் அழகு முதலிய விடங்க ளில் “சொற்கள்” விஷயத்திலும் பிரயோகிக்கப்பட்டு வருகின்றமை உலகானுபவம். இதற்குக் காரணம் யாது? எழுத்துக்களுக்கும் குணம், அழகு, நிறம், வகுப்பு முதலியவைகளுக்கும் யாது சம்பந்தம்? “வர்ண” எனும் தாதுவினடியாகப் பிறந்த சொல்லாகிய வர்ணமென்பதற்கு அனேகார்த்தம் உண்டோ? இஃது அனேகார்த்தத்தைத் தரும் பதமென வையாகாணிகள் எடுத்தாண்டதில்லை. ஆகவே இப்படிப் பல விஷயங்களிற் பிரயோகிப்பதற்கு இப்பலவிஷ யங்களுக்கும் ஓர் சம்பந்தம் இருந்தாலன்றி பிரயோகிக்க இடமில்லை. அச்சம்பந்தம் யாது? கூறு தம். வர்ண என்பது குண விஷயத்திற் பிரயோகிக்கப்படலே யதன் பொருள். குணத்திற்கும் அழகிற்கும் பொருத்தமுண்டு. அழகிற்கும் நிறங்களுக்கும் பொருத்தமுண்டு. நிறங்களுக்கும் உருவங்கட்கும் பொருத்தமுண்டு. உருவங்கட்கும் எழுத்துக்களுக்கும் பொருத்தமுண்டென்றோம். நிற (Color) பேதத்தால் வகுப்புகளின் (Caste) பேதமும் பெறப்பட்டது. இத னால் “திவ்விய தேஜோரூபங்களுக்கும் நிறங்களுக்கும்” சம்பந்த முண்டானது ஸகஜம். ஆனதுபற்றியே “அதர்வசிகையாதி உப நிஷதங்களில் “பிரணவத்தை யுற்றுக் கூறுங்கால் “அதற்கு ஸர்வ

வர்ணத்தையும் ஒப்பியதென்க.—பிரம்ம, விஷ்ணு, ருத்திரர்களைக் கடந்த சிதாகாச துரிய சிவத்தையுற்றுக் கூறுங்கால் “ஸர்வவரண” என்று எல்லா நிறங்களையும் அதற்கு எடுத்திசைத்தது. திரிமூர்த்திகளில் ஒருவராகிய விஷ்ணுமூர்த்தியை விளக்கவந்த பாஞ்சராத்திரமும் அவனது விபூகங்களாகிய அநிருத்த, பிரத்தியும்ந, ஸங்கர்ஷண திகளைக் கடந்த வாசுதேவரூபத்தைக் கூறும்போது பலவர்ணங்களை எடுத்திசைத்தது. எனவே நிறத்திற்கும், ரூபத்திற்கும், ஸம்பந்த மிருத்தவினாலும் அத்தகைய ரூபங்களே எழுத்திற்கும் காரணமாதவினாலும், வர்ணம் எனும்பதம் நிறத்திற்கும் எழுத்துக்களுக்கும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டது. பெரும்பான்மையில் ரூபவிசேஷத்தில் குணவிசேஷமுண்டு. ஸுரூபத்திற்கு, ஸுகுணத்திற்கும், குரூபத்திற்கும், தூர்குணத்திற்கும் ஸம்பந்தப்படுத்துவது வழக்கம். இஃது ஸ்காந்தத்தில் சுப்பிரமணியர் குரூபாதிகள் விஷயத்திலும், இராமாயணத்தில் இராமனாதிகளிடத்தும் அரக்கர் விஷயத்திலும் எடுத்துக் காட்டப்பட்டது. ஸுரூபிகளான தேவர் மனுஷ்யர்களை நற்குணவான்களாகவும், குரூபிகளான அரக்கர்களைத் துஷ்டர்களாகவும் தீதாசிரியர்கள் வரைந்தனர். இஃது பெரும்பான்மையிலும் உலகானுபவத்திற்கு ஒத்துமிருக்கின்றது. ஆகவே அழகு, நிறம், உருவம் குணம் என்பவைகளுக்குச் சம்பந்தமுண்டு. ஸ்ரீகாமிகத்தில் “ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் ஞானார்த்தமுண்டென்றும், அந்நிறங்களைக்கொண்ட உருவங்கட்கும் ஈசுவரகுணங்கட்கும் ஸம்பந்தமுண்டென்றும் வியத்தமாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட குணவிசிஷ்ட தேஜோரூபங்களே நமது எழுத்துக்களுக்கு மூலகாரணம்.

அறிவிற்குறைந்த மாந்தர்களன்றோ ரூபங்கொண்டறிய வேண்டும்? எம்மிலுமுயர்ந்த பிரளயாகலர்க்கு ஏற்றுக்கோ இவைகள் எனின் அற்றன்று; எமக்குப் படர்க்கையான உருவங்கொண்டு முன்னிலையினின்ற ஆசான் உணர்த்துவது போன்றல்ல. பின்னர் யாதெனின், நமக்குக் கேட்டகாலையில் விளங்குவதைவிட கண்டகாலையில் அதிகமாய் விளங்குவதுபோலவே பிரானது உண்மைகள் அவர்களது ஆன்மாக்களில் என்றைக்கும் கண்டவாறே பிரகாசித்து விளக்கும் உருவங்கள் குணரூபங்களாகையால் ஈசனது தன்மைகள் அவர்களறிவின் கண் செவ்வனே அறியக் கிடக்கின்றனவென்பதே இதன் உண்மைப்பொருள். அதாவது “ஸாக்ஷாத்காரம்” எய்தப்பெற்றவர்களே அவர்கள். ஸாக்ஷாத்காரமென்புழி கண்முன் வாச்செய்

தல் என்ற பொருளையல்லவோபயக்கும். பிறும்மஸாக்ஷாத்காரம் என் புழி பிறும்மதர்சனத்தை உள்ளதுள்ளவாறாக கைவாப்பெறல் என் பது பொருள்படும். பிரளயாகலர்களினுடைய ஆன்ம அறிவின்கண் பிரகாசியாதின்ற பேருண்மைகளை விளக்கும் பெரிய வருவங்களின் மாறுதல்களே நமது எழுத்துக்குக்கு மூலகாரணம் * முதல்வ

* Pictures degenerated, into dashes—as the Evolutionist Henry Drummond would say of the Chinese writing Nay of all ideograph. If man is to rise from low to high, as the Evolutionist puts it, under the aegis of God, then correspondingly Divine know ledge must descend from high to low.

“The Evolution of writing” says Professor Drummond “went through the same general stages as the evolution of speech First there was the onomatopoeic writing—as it were, the growl writing the ideograph, the imitation of an actual object” etc Ascending from this growl writing to the invention of telephone, he asks. “Is this the end? It is by no means likely. The mind is feeling about already for more perfect form of human intercourse than the telegraphed or telephoned words.

Telepathy has already become a word, not a word for thought reading or mystic reading, but a scientific word. It means “the ability of one mind to impress, or to be impressed by another mind otherwise than through the recognised channels of sense.” “From the growl of a lion we have passed to the whisper of a soul; from the motive fear, to the motive sympathy from the icy physical barrier of space to a nearness closer than breathing from the torturing slowness of time to times obliteration. If Evolution reveals anything, if Science itself proves anything, it is that Man is a Spiritual Being and that the direction of his long career is towards an ever larger, richer and more exalted life.” In the chapter on Involution in the same volume he puts thus “Instead of abolishing a creative hand, evolution demands it” and quotes with approval Balfour Stewart and Tait, thus “Consider the position into which Science has brought on. We are led by Scientific logic to an Unseen and by Scientific analogy to the Spirituality of this unseen. Infinite our conclusion is that the visible universe has been developed by an Intelligence resident in the universe.”

If it is thus granted that man evolves from low to high and that there is a Divine Intelligence lending its helping hand through all stages to uplift man and that through the medium of matter, then we must, proceeding on strictly logical lines, grant that corresponding to the Evolution of soul from low to high, there must be an Involution from high to low, i. e. from God to Man—a gradual decent of course. Saiva Siddhanta clearly tells us that there is such an Involution. If Kshityadi Kutilaprantha, from Earth to

ஞெருவனுளன் என்றும் முன்னுக்கு வரும் வழியுண்டென்றும் முனியாதுரைக்கும் மதத்தில் முதல்வனிடமின்றி வேறெதனிடமிருந்து எதையும் எதிர்பார்க்கும்?

இவ்வுலகத்திற் பல் பாஷைகளிருக்கின்றனவே. எதற்குரிய எழுத்துக்க எவ்வாறு தோன்றினவெனின், ஒருவித சாஸ்திரநெறியிலும்நிற்காது, ஒருவித ஸூத்ருமதத்துவங்களையும் மூலமாகக் கொள்ளாது குரங்கின் கிலுகிலா சப்தம்போன்றும், ஆடுகளின் மேமே சப்தம்போன்றும் பாஷையமைத்துக்கொண்டவர்களுடைய பாஷைக்குரிய எழுத்துக்களி லிவ்வுண்மை காணமுடியாது. “ஏ, பீ, அலிப், பே” முதலிய எழுத்துக்களில் ஒரு எழுத்துக்கும் மற்றொரு எழுத்துக்கும் யாது சம்பந்தம்? உயிர் எழுத்து மெய்யெழுத்து ஜீவாக்காரம், தேகாக்காரம் என்று திவ்வியாகமங்களிற் பெறப்பட்டது போல இந்தப் பாஷைகளில் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு தொகுப்பாகவும் மெய்யெழுத்துக்கள் ஒரு தொகுப்பாகவும், உயிர்மெய்கள் ஒரு தொகுப்பாகவுமமைந்ததுண்டோ. “அம்முறையே எழுத்துக்களும் மோசையும் பிறக்கு”மென்று கூறிய நியாயநெறிப்படித்தான் மேற்கண்ட எழுத்துக்களின் உற்பத்திக்கிரமமமைந்ததோ? “குரங்கிலிருந்தும் மார்தர் பிறந்தனர்” என்று கூறுவதுபோலவே குரங்கினுடைய கிலுகிலா சப்தம்போன்றல்லவோ அவர்களுடைய பாஷையுமமைந்துகிடக்கின்றது. தெய்வமொன்றுண்டென்னும் பெருஞ்சிந்தை

Kutīla, is an expression pointing out Evolution, there is a similar expression “Sivatatvadi Bhoomyantham”; from Sivathathva to Earth, pointing out the Involution. Yes, the Divyagamas expressly state that there is Arohana as well as Avarohana, that just as the Parasakthi of the Lord gradually assumes the Adi, Icha, Gnana Kriya forms to lend its helping hand to the inert soul, the Anava-bound Atman, implicitly through matter and explicitly through the highly evolved souls, Kriya Sakthi takes the soul to the highest Parasakthi. It is this that is represented by the egress of the idols through the five portals of the temple during utsavas. He that has eyes to see, let him see and this vision of the souls' progress helped on by the Divine Grace, constitutes real Darsana. Yes, if man has learned language and writing from the growl (Sound) and from objects (Sight) it does not disprove the existence of a language from God and of writing from the Divine forms through Nada (Sabda) and Bindu (Artha). He who has given eyes to see and ears to hear might have given language and forms capable of making Him known to the soul, since the mind is capable of thinking on Him.

கொண்டயாம் தெய்வசம்பந்தத்தை விடேமாகையால் எமது பாஷையுந் தெய்வ சொரூபத்தைக்கொண்டதென்போம். ஆகையால் தெய்வ பாஷை, தெய்வ எழுத்துக்கள் என்பன ஆத்மா னாத்ம விவேசனமாக கப்பொருந்ரிய தெய்வபாஷைக்கே யுரியன. தேகவிலக்கணமாக ஆத்மாவும், இவ்வாத்மாவிற்குத் தாரகமாகிய முதல்வனும் உண்டெனும் ஆஸ்திகவழிக் காதாரமுள்ள வரையாம் பாஷை முதலிய எவற்றையும் அன்பிற்கும் அருளுக்கு முறைவிடமாகிய அண்ணவிடமிருந்தே பிறக்கச்செய்வோம்.

உண்மையில் “வித்தை” என்பது ஸர்வலோக மாதாவாகக் கருதப்பட்டு ஆணவவிருட்டைத்துறத்தவல்ல சிற்சத்திபாகிய சிவவொளியே “வ்யிர்விஷ்ணுராமுஃ ஸகலஜநநீரெவஜுநயஃ” என்றும் “விஷ்ணுசிபாஃ ஸுதிரஹஸ்யுமிரொமுணந்தி தாஸிஷுபவஹ விதஸங்கு ராதிவஜுடாஹெவீஃ ஸநநுஸாரணஃ ஸாரணஃ பவஷ்ணு” என்றும் ஸ்ரீ காளிதாஸர் வியந்தார். வேதத்தின் ரகவியத்தை யுணர்ந்தார்கள். ‘வித்தை’ என்று கொண்டாடுவது “சங்கரனது திவ்வியரூபத்தில் பச்சைத்துளிர்விட்ட தேவியே என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இஃதவர்கொண்டது மாத்திரமன்று திவ்வியாகமத்தில் “வரஸம்விஷ்ணுராத்விணுராத்ஜா வரஸியாயுத”-பரமசக்தியே பரஸம்விதஸ்வருபினி. இத்துடன் கூடியவனே அவன் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இச்சிற்சத்தி மாதாவாகவே, இச்சிற் சக்தியினது இயற்றலா லுண்டாகிய வியோமசப்த அக்ஷரங்களும் ஆன்ம அறிவிற்கு வியஞ்சகமாதலால் அவைகளுக்கு “க” எனும் பிரத்தியயம்சேர்ந்து “மாதிருகா” (தாய்போன்றது) எனப்பெயர்கொண்டனவென்க.

இதுகாறும் யாங்கூறியவாற்றால் “பாஸம்வித்சொரூபினியும் பிரபோதாநந்தரூபினியும்” ஆகிய பாசிவசித்சக்தியே “வித்தை” எனவும், அவ்வருட்சக்தியினது காருண்யத்தால் ஆன்மாவானது பாதேஜஸில் பாதேஜஸாக மறைந்து, சிவத்திற் சிவமாய் நின்று, தானவேறு அதுவேறின்றித்தானே அதுவாய் அதுவே தானாய் இரண்டற்று அனுபவிக்கும்போது நிகழும் ஞானாபவமே ஆகமமாகும். ஞானம் என்பது விளக்கமாயின் ஆண்டு நிகழும் விளக்கத்தைத் தவிர வேறொதை விளக்கமென்பாம். ஆகவே பாஸம்வித்சொரூபினியாகிய பாசிவசித்சக்தி முத்தனுக்குள்ளிருந்து விளக்கும் விளக்கத்திற்கே முக்கிய விருத்தியால் உபதேசம் அல்லது ஆகமம்

நம்பரதகண்டத்தில் நம்மவர்கள் பிரமாணமாக எடுத்தாள்வது வேதம் எனப்படும். வேதம் என்பது யாது? அது ருக், யஜுஸ், ஸாம, அதர்வணதிகள் என்று வெளிப்படுவது மாத்திரமா? இதைத் தவிர மற்றவைகள் வேதமாகாதோ? அதற்குப்பிரமாணம் இன்றோ? ஆ! உயர்ந்த ஞானத்திற்கு “வேதம்” என அமர்ந்ததைக்கேட்கும் போதே அளவில்லா வாரந்தமுண்டாகிறது. ஆன்மசொருபம், பா

மான்மசொருபம் முதலியவைகளை அறிவாது மூச்சுக்காற்றேயான்மா வென்றும், தேகமே ஆன்மா ஆனதால் அது புதைக்கப்பட்டால் பின்னர் தீர்ப்புநாளில் அவைகளை எழுப்பி அந்தத்தேகங்களையே நடவுள் விசாரிப்பார் என்றும் கூறும் புன்மதங்களைப்போல நம்முடைய நூலுக்கு “புத்தகம்”. என்னும் பொருள் தவல்ல பெயர்கள் அமர்ந்ததோ வெனின், ஆ என்ன இனிமை! என்ன அமுது! அறிவு எனப்பொருள்படும் “வேதம்” எனும் சொல்லால் அமைந்தது பிரத்தியக்ஷம். இப்பெயரை யார் தந்தார், எங்கு காணப்படுவது எனின் இருக்கு வேதத்திலேயே அடிக்கடிப் பல்லாயிரம் இடங்களில் “வேதம் வேதம்” எனக்கேட்கின்றோம். இருக்காதிகளே வேதமா பின், இவ்வாறு வேதம் விதித்தது என்றும், இவ்வாறு வேதம் கூறிற்று என்றும் வெளிவருவதின் பொருள்யாது? “கிரயீ” எனப்படும் ருக், யஜுஸ், ஸாமம் எனும் மூன்றே வேதங்களா? அல்லது “உதூரொவெஹா” என்றபடி ருக், யஜுஸ், ஸாமம், அதர்வண எனும் நான்குமாதிரிந்தான் வேதங்களா? அல்லது “வெஹாவெ ஸஹாதா” வேதங்கள் பலபல என்றபடி இவைகளைத் தவிர வேறு ஞானங்களும் வேதமாகுமா? அன்று; மூன்றுகிய இருக்கு, யஜுஸ், ஸாமாதிகளே முந்தியன; பின்னர் தான் அதர்வணம் உண்டாயிற்று என்று களிக்கலாமா? இதற்குப் பிரமாண முண்டோ? ருக் வேதந்தான் ஆதி; பின்னர் தான் மற்றையவைகள் உண்டாயின என்று சில. நவீன புத்திமான்கள் கூறுகின்றார்களல்லவா? அதைப்போலவே இதுவும் எண்ணத்தகுந்ததா? எனின் கூறுதும். இப்போது காணப்படும் இருக்காதிகளைக்கண்டு தானே அவ்வாறு அவர்கள் ஊகிக்கவேணும். நல்லது! ருக் வேத முதல் மந்திரத்திலேயே “ஐயுரீஷெவா-ரொஹிதம் யஜுஸ்யுஷெவா-ஃகிவிஜெ-ஹொகாரம் ருத்யாதகி” என்ற மந்திரம் காணப்படவில்லையா? ஈண்டு, ஹோதா, புரோஹிதன், ருத்துவிக்குகள் முதலியவர் கேட்கப்படுகின்றனர். ஒரு யாகத்தில் பலருக்குப் பல தொழில்களுண்டு. இதில் ஒருவர்க்கிருந்த தொழில் மற்றவர்களுக்கில்லை. ஹோதா என்பட்டவன் ருக்வேதத்தைச் சார்ந்தவன், அத்வர்யு என்பவன் யஜுர் வேதத்தைச் சார்ந்தவன். உத்காதா என்பவன் ஸாமவேதத்தைச் சார்ந்தவன். பிரம்மா அல்லது புரோஹிதன் என்பவன் அதர்வணத்தைச் சார்ந்தவன். இவ்வாறு இருக்கவேத முதல் மந்திரத்திலேயே நான்கு வேத பிரஸ்தாபமும் தொழில் வேறுபாடும் காணப்பட, என்ன புத்தி

கொண்டு ருக்வேதம் முற்றியது. மற்றையவேதங்கள் பிறதியை என்று கூறத்தனிந்தார்களோ அறிகிலேம்! அன்றியும் இருக் குவேதத்தில் “சுயுவடுணை” என்றும் அதர்வணை என்றும் அதர் வவேத பிரஸ்தாபம் கேட்கப்படுகின்றதே. அதர்வணவேதம் பின் னர் உண்டானதெனில் அதற்குரியவனல்லவோ ஸோமயாகாதி ஷில் பிரம்மா என்னப்பட்டான். “ஹோஷோவா ரொஹிதோகாயெஷு ஹவெஷிஷாநஹுஸுதஃ ||” “ஹவ்ஷுஷம் ஸவயுயஜேஷுஷுக்ஷு வீகதாபுவடுணோயிஜஃ ||” என்ற வாக்கியங்களால் எல்லா யக்ருங்களிலும் ஆதர்வண த்விஜனல்லவோ “பிரம்மா” எனப் பட்டான். அவனல்லவோ “புரோஹிதன்” எனப்பட்டான். தேவர்களுக்குக் குருவான “பிருகஸ்பதியும்” அஸுரர்களுக்குக் குருவான “சுக்கிரனும்” அதர்வணத்தைச் சார்ந்தவரல்லவோ. அக்காரணம்பற்றியே “பிருக்வாங்கிரஸ்” வித்தை என்று ஆதர் வணம் வெளியாயிற்று. இவ்வதர்வண வேதத்தைச் சேர்ந்த வனே முக்கியபிருத்தியால் பிராம்மணனாயினான். இவனல்லவோ புரோஹிதன் ஆனான். இப்படிப்பட்ட முக்கியவேதம் இல்லையென யார்கூற முந்துவார்கள்? மற்றைய வேதங்களைச்சார்ந்தவர்களுக்குப் “புரோஹித” த்தொழிற் கிடையாது. புரோஹிதனாவான் தன் பொருட்டு, அல்லது அல்பகார்யத்தின்பொருட்டு, அல்லது மிகவும் இழிந்தகாமியாதி கர்மத்தின்பொருட்டு பிரவர்த்திப்பவன் அல்லன். ராஜராஷ்டிரகேஷமத்திற்கும், தேச தேசியர்களுடைய கேஷமத்தின் பொருட்டும் பாடுபடும் பரமகுணவானே புரோஹிதன் ஆதலால் புரோஹிதன் என அவன் வெளிவருவானாயினான். மற்றைய வேதங் களிலிருந்தார்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பெருங்காருண்ய வியாபாரத்தி லதிகாரம்கிடையாது. அவர்களுக்குள்ளது யாதெனின் “வெதாநம் கரீயுவவெவயுஹி கரீயயத்யுதஃ” - யக்ருகாரியமும் கிருஹ்ய காரியமுந்தான். ஆனால் ஆதர்வணிக்கோவெனின் “ஸாந்திகம் வெள விக்ஷிணவெவத்யாஹி வரணவயக்” - என்றபடி சாந்திகம்,பௌஷ்டிகம், அபிசாணம் என்றமூன்று கர்மங்களாகும். ராஜராஷ்டிரங்கள், தேச தேசியர்களைப்பிடிப்பதும் மகா மாரிபோன்ற பெருவியாதிகள், பெரும் விபத்துக்கள் முதலியவைகள் அணுகாமல் பாதுகாக்கும் கர்மம் சாந்திகமாகும். மீண்டும் அவர்கள் மென்மேலும் புஷ்டியை அடையச்செய்வது பௌஷ்டிகம். அரிஷ்டங்களைப் போக்குவது,

அபிசரணம். இம்முன்றும் லோகக்ஷேமத்தின் பொருட்டு ஏற்படு
மவைகள். இஃதறியாதாரே அபிசாரமிருத்தனோக்கி அதர்வணத்
தைத் தாழ்ந்ததாகக் கூறுவர். “ஹிம்ஸா ஸிம்ஹாஹிநிபிஷ்டாஸித்ரா
வெவதாநிசெக்சிபுநெஜோ | நதாநுஸாரஸ்யதாஜிஸு | கூதாநு
யபிஷ்விஸாயிநு | வுஜாமுணாஸு வுரொயாஸு வுரொஹி
தாமுணாஸுஜிஸு” கூதாத்திரதர்ம விரோதியான யக்ஞாதிகள்
பிராணி ஹிம்ஸையைக்கொண்டவைகள். (உண்மையில் கூதாத்திரம்
என்பதற்கு கூதம், அடி, திராணம், காப்பாற்றல், ஹிம்ஸையிலிருந்து
காப்பாற்றல் என்பது கூதாத்திரதர்மமாகும்.) அதைப்புரோஹிதன் உப
யோகிக்கப்பட்டது. ஜனங்களுடைய கேஷமம் புரோஹிதனிடமும்,
புரோஹிதக்ஷேமம் ஜனங்கள் கேஷமத்திலும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்
றன. அபிசாரம் என்பது இணைத்தெனத் தெரியாதாரே அபிசாரம்
இழிந்ததென்பர். “ஸாந்திகம் வெளஷ்டிகம்வெவ சரிஷ்டாநாஸு
ஸாதம” என்பதில் பிளேக், மாரி, போன்ற அரிஷ்டநிவர்த்தியல்
வவோ அபிசாரம் எனப்பட்டது. ஹிம்ஸாகர்மம் என்பது ஆதர்
வணிக்குரியது அன்று. ஆயின் சிலதுஷ்டர்கள் துஷ்டமாக அபிசா
ரம் செய்வாராயின், அதனால் அதன் கருத்து அவ்வாறு தான் என்று
கூறுவது பொருந்தாது. சுக்ராசாரியார் அசுரர்களுக்கு விபரீதமாகக்
கூறின, அதற்கென்செய்யலாம்; பிருகஸ்பதிபகவானைப் பார்த்துக்
கொள்ளக்கூடாதோ? அதர்வணத்தில் ஞான பிரவர்த்தகமேமுக்கிய
மென்பதை உபநிஷதங்களில் பிரசினமமுண்டகம், மாண்டேக்கியம்,
அதர்வசிரஸ், அதர்வ சிகையாதிகள் கேவலம் பிரணவத்தை
யும் அதன்வாச்சியனாகிய பரமேச்வரனையும் பற்றிக்கூறுவதே சாக்ஷி
யாகும். அன்றியும் ருத்வேதத்தைச்சார்ந்த ஆச்வாலாயனர், சுக்ல
யஜுர்வேதத்தைச் சார்ந்த காத்தியாயனர், முதலினோர் அதர்வண
வேதத்தைச் சார்ந்த பிப்லாதரிடம் ஞானோபதேசம் பெற்றனர்.
ஞானபரம்பரையே பிரம்மாவின்து ஜேஷ்டபுத்ரனாகிய அதர்வாஸி
னிடமிருந்து பெருகிற்று. வாஜஸநேயஉபநிஷத்தில் ததிசி, அதர்வா
முதலினோரிடமிருந்து ஞானபரம்பரை வந்ததாகக் கூறப்பட்டிருக்
கின்றது. இக்காரணத்தால் எவ்வகையாலும் அதர்வணம்புதிதெனக்
கூறமுடியாது. ஆயின் திரயி என ருக், யஜுஸ், ஸாமம் வெளி வந்த
தற்குக்காரணம் யாது? “சூயவபுநொஹிஸு | ஸூயபுத்ரயிதஸு
ஸாவாஸு” ஆதர்வணம் அடிமாமும் ருக், யஜுஸ், ஸாமங்கள்
அதன்பெருங்கிளைகளும் ஆகும். தூத்திலிருப்பவர்களுக்குக் கிரீ

களைகாணப்படும். அடிமாம் காணப்படமாட்டாது. அதுபோலவே திரியீ என்பது யக்ஞாதி வெளிக்கர்மங்களுக்கு உபயோகிக்கப்படும் ஆதர்வணம் ஆத்மவித்தைக்கு உபயோகப்படும் வருகின்றன. மேலும் பிரணவத்தில் அகாரத்தில் இருக்கும், உகாரத்தில் யஜுஸும், மகாரத்தில் ஸாமமும், அர்த்தமாத்திரையில் ஆதர்வணமும் என விதிக்கப்பட்டுள்ளது. “சுகாரம் ஸ்வஹுயம் ப்ராஹ்ம உகாரொயஜு ருயுதெ | சுகாரஸூரிநாஷொஸ்ய ஸூகிராயவ்ருணீஸ்ய தா” என்றது, வாயு சம்மிதை மீண்டும் “ஃஸெஷு வுந்ராமெஷு ஜாபுஷு உவம் ஃயொயுதெ | யெநாஹ்மாத் தகவஸ்ய நித்யிஸ்யா ஹியாயகூ | யஜுவெஷுஷொவஷி தகவஸிஸ்வாவஸ்யாஃயொயுதெ | ஹொயா-தநாவரிணதா விஷ்ரவிஷ்ராயதொயி | ஸாஜிவாஹஸு வ்ஷுதாவ்யுரெவம் ஸவ்யம் ஃயொயுதெ | ஃயொயெ-நஸரிவெநெஷு தாஃஸெநாஹியிபதெ | ஸயவ்யாஹதாஸ்யாயு தாஸ்யாஃ தரெவ” என்ற வாக்கியங்களால் ருக், யஜுஸ், ஸாமம் என்பவைகளால் முறையே ஜாக்ஞா, ஸ்வப்ந, ஸுஷுபதி எனும் அவஸ்தைகளும், ஆத்ம, வித்யா, சிவதத்துவங்களும் குறிக்கப்பட, அதர்வணத்தால் துரியம் துரியாதீதங்களும், தததுவங்கடந்த பதமும் வெளியிடப் பட்டன. அன்றியும் உபநிஷத்தில் “தஸ்ய யஜுரெவஸிரூஃ ஃயக்ஷிணஃ வக்ஷஃ ஸாரொதரூஃ வக்ஷஃ | ஸயவ்யாமிரஸஃ ஸுஹம் ப்ராஃவிஷா” இருஷ்ண யஜுர்வேதியைத் ததத்திரியத்தில் அதர்வணமே மூன்று வேதங்களாகிய ருக், யஜுஸ், ஸாமங்களுக்குப் பிரதிஷ்டா ரூபமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் மூன்று வேதங்கள் (Exoteric) பாஹ்ய ரூபமென்றும், அதர்வணம் (Esoteric) ஆந்தா ரூபமென்றும் குப்தவித்தையென்றும் வெளியாகும். இதனால் வேதங்களுக்கு முன்பின் கூறுவது முடியாது. ஆகையால் நவீனபுத்திமான்கள் கூறுவது பொருந்தாது. இனி வேதம் யாதெனின், கூறுதும். இப்போது காணப்படும் வேதங்கள் சிற்சில பிரயோகங்களை ஒட்டி அதற்கனுசூனமாகச் சேர்க்கப்பட்ட மந்திரங்களைக் கொண்டனவன்றி வேறல்ல. ஒரு கர்மத்தின் ஓர் பாகம் ஒரு வேதத்தின் ஒரு பாகத்தும், மற்றொரு பாகம் மற்றொரு வேதத்தின் வேறு பாகத்தினும் காணப்படும். ஆனால் சாக்ஷாத் அந்த அந்த கர்மத்தில் எல்லாம் ஒழுங்குபெற நடைபெறும். ஒரு கர்மத்தையோ, அல்லது ஒரு கொள்கையையோ பூர்த்தியாக ஓர் வேதத்திலிருந்தாவது.

காணமுடியாது. ஆனதுபற்றி இக்கொள்கை வேதத்தில் கிடையாது, ஆனதால் இது புதிதென்று சில தான் ரோன்றிகள் கூறுவது கூடாது. ஓ! லிங்காகாராதனம் வேதத்திற்கிடையாது; ஜர்மான்டிக் கொள்கை வேதத்திற்கிடையாது; பாப்பிரம விஷயம் வேதத்திற்கிடையாது; காணப்படுவது பலதெய்வ வணக்கம்; அக்நியில் வழி பாடுதான் கண்டோம் என்று சில புன்மக்கள் கூறுவது ஓர் எள்ளளவும் பொருந்தாது. வேதங்கள் ஜனங்கள் அனுஷ்டித்தேவந்த எல்லாக் கொள்கைகளையும், எல்லாக் கர்மங்களையும் எடுத்துக்கூறுவதாக ஸங்கல்பித்துக்கொண்டு வரவில்லை. பல கர்மங்களையும் பல கொள்கைகளுடன் ஜனங்கள் உண்மையில் பிரவர்த்தித்துவந்தகாலையில் சிற்சில கர்மங்களுக்குத் தக்கவாறு சில பிரயோகமந்திரங்களைச் சேர்த்துவைக்கப்பட்டவைகளே ருக்காதிகளேயன்றி அவைகளே எல்லாவற்றையும் கூற முந்தவில்லை. இவ்வேதங்களில் காணப்பட்ட கர்மங்களுக்குக்கூட முதல் மத்தியம், அக்ரமாதிகளைத்தெரிந்து காணமுடியாது. சில கர்மங்களின் மத்தியபாகம் மாத்நிரந்தான் காணப்படும். சில கர்மங்களின் அந்தியபாகமே ஸூசிப்பிக்கப்படும். ஆரம்பபாகம் விடப்பட்டிருக்கும். அதனால் அனுஷ்டானமுறையில் எல்லாம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டே வந்தனவன்றி விடப்பட்டு வந்தவைகளன்று. யஜுராதிகளில் முதல்வனுக்கு உமாஸகாயத்வம் முதலியவைகள் கேட்கப்படும். கோயில்கள் லிங்காகாராதனம் முதலியவைகள் அதர்வணத்தில் இருப்பதாகச் சூசனையாகக்காண்கிறோம், “ஷெவதாயதநாநி வுதிநாநிஷஸாநி” இதனால் இவ்வேதங்களில் நடத்தப்பட்டு வந்தவைகளில் சிற்சிலவைகளும் காணப்படுவதேயன்றி எல்லாம் காணப்படவில்லை என்று காணப்படாததைப் புதிது என்று கூறமுடியாது. அனுஷ்டானமுறையில் பலவகைகள் தொன்றுதொட்டு வழிவழியாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டேவந்தன. இனியுண்மையாதெனின், வேதங்களே பல வாராகச்சிதறுண்டு கிடந்தன. பலர் பல காலங்களில் வேதங்களைச் சேர்த்ததுண்டு. அடிக்கடி அவைகள் சேர்க்கப்பட்டும், ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டும் வந்தன. அவ்வாறு 28 பெயர்கள் பல விடங்களிலுமிருந்து பலவாராய்க்கிடந்த வேதமந்திரங்களை ஒழுங்குபடுத்தினார்களென்று இஷங்க, கர்ம, சைவாதி மஹா புராணங்களிற் செவ்வனே கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்களை இக்காரணம்பற்றியே “வியாசர்கள்” எனக்கேட்டோம் “ஸாக்ஷிபுலு ஸாநவெபுஷா ஸுதாபுஷா க்யுதவாநுஸிஃ| வ்யுதவெபுஷாயாவொகெ வெபுஷுலு

உதிஸூ-த: 11” என்ற வாக்கியப்படி இப்போது காணப்படும் வேதங்கள் சிற்சில கர்ம, பிரம்மாறுஷ்டான ஸம்பந்தமான மந்திரங்களை ஒருவாறு தொகுத்து, கிருஷ்ணதுவைபாயன வியாசரால் சேர்க்கப்பட்டவைகள். ஆகவே ரிஷிகள் மந்திர கர்த்தாக்களும் மந்திர திருஷ்டாக்களுமாகக் கருதப் படுகின்றனர். இதன் விரிவைப் பின்னர்கூறுவாம். இப்போது சில பாகங்கள் (விநாதி) கிலங்கள் எனப்படும். இவைகள் இப்போதைய வேதங்களில் சேராதவைகள். அவைகளும் பிரமாணங்களே. அவைகள் வாஸ்தவத்தில் எந்த இடங்களில் சேர்க்கப்படவேண்டுமென்பதைத் தெரியாமல் பிரமாணங்களாகவே கொள்ளப்பட்டன வென்பது எம தபிப் பிராயம். இக்கிலங்களை சிராததாதி காலங்களில் அபிசிரவணம் செய்ய மனுவாதி ஸ்மிருதிகளில் விதியுண்டு. இதன்பொருள் யாதெனின் ஆரியஸமாஜத்தார் கொள்வதுபோல சில பாகந்தான் பிரமாணம் என்று கூறுவது அடாது. இவ்வேதங்களில் காணப்படுவதுதான் வைதிகமதமென்றும், இவ்வேதங்களில் காணப்படாது ஆரியர் அறுஷ்டித்து வரும் கோயில்வழிபாடு முதலியவை களெல்லாம் புதிது என்றும் கூறுவது எவ்வளவும் பொருந்தாது. ஆகையால் “சாஸ்திரயோசித்வாத்” என்ற பிரமஸூத் திரத்தில் ஸ்ரீ கண்டயோகிகள் கூறுவதுபோல ருக், யஜுஸ், ஸாம, அதர்வண, புராண, இதிஹாஸங்கள் யாவுமே பிரமாணம். ஹிமசேது பரியந்தம் பிரதிகிராமங்களிலும் காணப்படும் சிவாலய, சிவாராதனாதிகள் யாவுமேவைதிகர்கள் கொள்கையாம். தர்மசாஸ்திரங்களிற்காணப்படாதவைகளைக் கிருஹ்யநூற்களில் காணலாம். இவைகளில் காணப்படாதவைகளை “பழையன” என்று பொருள்படும் புராணங்களில் காணலாம். இவைகளிற் காணப்படுவனயாவுமே ஆரியர்களின் கொள்கைகளேயன்றி, எங்கிருந்தோ கைப்பற்றினர் யாரிடமிருந்தோ கற்றனரென்பது விழலர் வீண்சொல்லேயாகும். ஆதலால் “இதிஹாஸபுராணம் பஞ்சமம்” என்று சாந்தோக்கியாதி களில் கூறப்பட்டது. தொன்று தொட்டு அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வந்த பழையனவைகளும் வைதிகங்களுமே யன்றி வேறன்று. ஆகையால் வேதங்களை அறியவேண்டுமானால் இவைகளையும் அறிந்தாலன்றி அறியமுடியா தெனக்கொண்டு இவைகள் ஐந்தாம்வேதமென்றும் வேதோபபிரம்மணமென்றும் வெளிவந்தன. காலதேசத் தைப்பற்றிச் சில நழுவிடும், சில சேர்க்கப்பட்டும் இருக்கலாம்.

அதை யாமாசேஷிப்பதில்லை. ஆனால்பெரும்பான்மையிலும்காணப் படுமவைகளையும், கிருஹ்யஸூத்ரங்கள், கல்பஸூத்ரங்கள், தர்ம சாஸ்திரங்கள், புராணேதிகாசங்கள் முதலியவைகளிற் காணப்படும். தொன்றுதொட்டுப் பலபல்லாண்டுகளாக வறுஷ்டிக்கப்பட்டு வந்தவைகள் யாவும் வேதசம்பந்தமேயன்றி வேறன்று. முடிவில் ஆரியர் கூளுக்கு அறிவின் விஷயங்களையாவும் வேதங்களே. அதனாலேயே தங்கள் தங்கள் பெரியஞானத்தை வேதமெனக் கூறினார்கள் என்பது தான் உணரத்தக்கது. இவ்வேதஞானத்தைப் பாரம்பரியமாகக் கேட்டு வந்ததால், கர்மவிஷயங்களுக்காக ஏற்பட்ட சிற்சிலவைகளைத்தொகுத்துவைத்தார்கள். மற்ற விஷயங்களை ஆசாரிய சிஷ்யபரம்பரையாக அறுஷ்டித்து வந்தார்கள். அவ்விஷயங்களிற் சிற்சிலவைகளை ரகஸ்யமெனக்கருதி வேறுநூற்களாகவும் திரட்டி வைத்தனர். எல்லாங் கூடி உயர்ந்த ஞானத்தை வேதமென்றும், பரமார்த்தநிமிருந்து வந்ததால் ஆகமம் என்றும், உயர்ந்த பக்குவத்தில் கேட்டதால் சுருதி என்றும், அவைகளை யறுஷ்டிக்க யோக்கியமுடையதால் விதி நூலாக சாஸ்திரம் என்றும், அறுஷ்டிக்கவே சொல்லப்பட்டதால் “ஆம் நாயம்” என்றும் பரமனைப்போலவே அந்த ஞானம் என்று முண்மையாகி பரமநிமிருந்து வெளிவந்ததால் நிகமம் என்றும் கூறப்பட்டது. இதனால் காலதேச வர்த்தமானாதிகளாற் கட்டுண்ணாது என்று மோரியல்போடு நின்ற ஞானமாகவிருக்கும் பெரிய ஞானமே ஆகமமாகும். அந்த ஞானத்தைக்கொண்ட நூற்களும் ஆகமமாகும். பின்னர் கர்மாதிவிஷயங்களைப்பற்றித் தொகுத்துவைக்கப்பட்டவைகளுக்குச் சுருதியென்று கூறப்பட்டகாலத்து ரகஸ்யமாய் உத்தம பரிபாகிக்கு ஆசாரியனால் உணர்த்தப்பட்டு வந்த பரமஞானமானது “எல்லா வித்தைகளின் ஸாரமானதுபற்றி” “சுருதி ஸாரம்” “வேதஸாரம்” என்று விளிக்கப்பட்டுவந்தது. இத்தகைய வேதஸார சுருதிஸாரங்களே சைவாகமங்கள். எவ்வாறு சிவாகமங்கள் வேதஸாரங்கள்? எவ்வாறு சிவாகமங்கள் பரதர்மபிராவர்த்தகங்கள்? இதற்குப் பிரமாணம் என்னை? இதற்கு ஆந்தா (internal) பாஹ்ய (external) சாஸ்திரங்கள் (evidence) என்னை? இவ்வாறு வேறு நூற்களும் வைதிகங்கள் எனக் கூறப்படின் அவைகட்கு என்னகதி? என்பனவாதிவிஷயங்களை அடுத்த இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் விசாரித்துப் பரிஷ்கரிப்பாம்.

